

قطاع الثقافة

مكتبة الشعراوي الإسلامية

من فيض الرحمن

فضيلة الشيخ

عبد مولى الشعراوي

أقسام اليوم

Library

قطاع الثقافة

مكتبة الشيخ الشعراوي الإسلامية

من فيض الرحمن

الجزء الرابع

فضيلة الشيخ

محمد متولى الشعراوي

دار أخبار اليوم
قطاع الثقافة

جمهورية مصر العربية

شارع الصحافة ٦
القاهرة

تليفون/ فاكس

٥٧٩٠٩٣٠

تصميم الغلاف والإخراج

أسامة أحمد نجيب

من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن

الترقى فى الإيمان

من الواجب علينا أن نجعل عملنا يتسع لثلاثة أهداف :

* أن نعول أنفسنا بالترييض .

* وأن نعول من نحن مسئولون عنهم بالتربية والرعاية .

* وأن نعول الضعفاء والعاجزين بالمساعدة والعناية ، وبهذا يكون رقى

الإيمان .

طلب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يتحركوا في الحياة حركة تنتج لهم ما يسع حاجاتهم أولاً . . وتتسع أيضاً لمن تكون مسئوليته ملقاة على عاتق العباد . . كالأبناء . . والضعفاء .

فالحق سبحانه يطلب من عبده المؤمن أن يعمل عملاً يتسع للضعيف الذي لا يقدر على الحركة ، وقلنا : إن الفارق بين المؤمن بالله والكافر به . . هو هذا المعنى .

لأن الكافر يستوى مع المؤمن ^(١) في أنه يتحرك في الحياة لحاجة نفسه ولمن يعولهم ؛ لكن المؤمن يتلقى تكليفاً بأن يتحرك تحركاً آخر .

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٨ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ١٠ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١ ﴾ [المؤمنون]

إن على المؤمن أن تسع حركته حاجة الضعيف العاجز من خلق الله .

وليس هذا الضعيف العاجز عالة على المجتمع كما يفهم الناس .

إن الله سبحانه خلق هذا الضعيف العاجز ليرى الناس المثل ، فإن الضعف والعجز عندما يتجسد فهو يصحح عقائد الناس ، ويلفت كلاً منهم إلى النعمة التي أنعم الله بها عليهم من صحة وموهبة .

إذن : فللعاجز مهمة في الحياة .

وهذه المهمة يجب ألا يضيع في الكون بسببها ؛ ولذلك فرض الله سبحانه وتعالى على المؤمن المتحرك في الحياة . . القادر على أن يتكسب بالعمل ، أن يعمل ويتيح بما يتسع لحاجات هذا الضعيف أيضاً . . هذا الضعيف الذي جعله الله سبحانه غموضاً يلفت المؤمنين إلى نعمة الله على خلق الله ، فإذا ما التفت إليه بالعطاء فقد كتب لنفسه البقاء ، بقاء الذكرى في الحياة ، وبقاء الخلد مع الله تعالى .

يقول الحق سبحانه ^(١) : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ

(١) وفي المقابل يقول الحق عن الذين يمنعون العون عن الضعفاء : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ (٢٥) وَلَمْ أَدْر مَا حِسَابِي (٢٦) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (٢٧) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِي (٢٨) هَلِكُ عَنِّي سُلْطَانِيهِ (٢٩) خَذُوهُ فَقُلُوهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٢) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ (٣٤) فليس له اليوم هاهنا حميم (٣٥) ﴾ [الحاقة]

اقْرَأُوا كِتَابِيَهٗ (١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهٗ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (٢١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٢٢) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (٢٤) ﴿[الحاقة]

المقصود من هذا القول ليس مجرد تأدية الزكاة، ولكن الله سبحانه وتعالى يقصد أن ينوى العبد العمل بنية أن يفيض من ناتج عمله ما يزيد عن حاجة المؤمن؛ ليعول المؤمن ذلك الضعيف الذي لا يقدر على الحركة.

وهكذا نرى أن فعل وعمل المؤمن مقرون بنية الزكاة^(١) للغير . .

وقلنا: إن الحق سبحانه وتعالى بنى الإسلام على أركان، يريد بها استدامة إعلان الولاء له وحده، فهو الواحد الأحد . . ويريد استدامة الإعلان بأنه لا بلاغ عن الله إلا لمحمد رسول الله .

ويريد الله سبحانه أن يتأكد في نفوس المؤمنين هذا الاستطراق في المعنى العبادي والعبودي . . فيجمعنا الله سبحانه للصلاة أمامه وله في خضوع وخشوع . . ويأمرنا أن نتحرك حركة لها ثلاثة أهداف :

* أن نعول أنفسنا .

* أن نعول من نحن مسئولون عنهم .

(١) الزكاة: معناها النماء والزيادة والطهارة، وهي عين الشمول أن تعطي من كل ما وهبه الله لك، أما الزكاة بالمعنى الفقهي، فهي حق معلوم للمسائل والحرم.

✽ أن نعول الضعفاء العاجزين .

ولأن الحياة تتميز بأن الإنسان يكتسب فيها بعض العادات في السلوك . فإن الحياة أيضاً لها شرف العبادة للحق الواحد الأحد سبحانه .

لذلك قاله تعالى يريد من المؤمن أن يفرق بين العادات التي يكتسبها الإنسان ، وبين ما يجب على الإنسان أن يتبعه لينال شرف العبادة .

ولتوضح ذلك :

قد يعيش الإنسان ولا يرى خمرأ . . أى : لم تدخل الخمر فى حياته بسبب البيئة الإيمانية التي عاش فيها . لذلك فهذا الإنسان لا تهفو نفسه إلى الخمر ولا يخطر له على بال أن يجربها . .

وكذلك بالنسبة إلى لحم الخنزير . .

وكذلك بالنسبة إلى السرقة . .

كل هذه المسائل المحرمة لا يكفى فيها أن تكون مجرد عادة . . إنما على المؤمن أن يتذكر دائماً أنه لا يفعل كل ذلك من المحرمات ، لأنه ترف يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى .

لذلك فعلى المؤمن أن يتذكر دائماً أنه امتنع عن كل محرم امتثالاً لأمر الله تعالى ، لا لمجرد أنه تعود على ذلك باكتساب معطيات البيئة التي عاش فيها ، ولذلك كانت الأعمال بالنيات .

فالذى يصوم مثلاً لأن الطبيب أمره صحياً بالصوم . . هذا النوع من الصيام لا عبادة فيه ؛ لأن التعبد لله يقتضى أن يُقبل المؤمن على تنفيذ أمر العبادة ؛ لأن الله تعالى هو الذى أصدر الأمر ؛ لأن فعل المأمور امتثالاً لله عز وجل له ثوابه ، وفعل المأمور فى ذاته له ثوابه .

وهكذا نعرف أن النية يجب أن تسبق السلوك ، وليس أن ننفذ السلوك بسبب أن حاجة من حاجات الحياة قد دفعتنا إليه .

إن الأمر العبادى يجب أن يعايش الإنسان ؛ ولهذا فكل عمل فيه مظهر الطاعة وهو بلا نية العبادة فهو عمل لا تحتسب فيه العبادة .

إن الله سبحانه وتعالى أراد بالنية أن تسبق السلوك العبادى ، وذلك حتى يتعرف الإنسان على حرارة الإيمان ، وحتى لا تنشأ الطاعة فى النفس الإنسانية لمجرد التعود .

ولذلك شاء الله سبحانه أن يجعل أحد أركان الإسلام مختصاً بتحريم ما أحله الله فى بقية العام .

لأن العادة قد جرت بأن يأكل الإنسان ويشرب ويمارس الحقوق والواجبات الأسرية والزوجية فى أى وقت من أوقات الليل والنهار .

ويأتى الحق تبارك وتعالى فيحرم المؤمن من أشياء هى حلال فى كل وقت ، ويحدد تحريمها بميقات معين فى ساعات معينة ولمدة محددة . .

التحريم لهذه الأشياء في رمضان هو لعدد الساعات بين ما قبل الفجر إلى آذان المغرب، ويستمر ذلك لمدة شهر . . هو شهر رمضان ^(١) . .
لماذا؟!

الإجابة الواضحة هي : لِيُديمَ الرحمن على المؤمن شرف الشعور بحرارة التكليف العبودي .

ذلك أن العادة جرت أن تأكل وأن تشرب وأن تتحرك في لقاء أهلك في أى يوم . . لكن يأتي رمضان فينتزع الحق جل وعلا المؤمن من هذه العادات التي أحلها له في غير رمضان .

يحدث ذلك ليستعيد المؤمن شرف الاعتزاز بالعبودية للحق جل وعلا . . الذي أصدر هذا الأمر .

إن الصوم هو تذكير بالخروج عما تعود عليه الإنسان حتى لا تفقد الإنسان حياة العادة وأسبابها . . لهذا كان الصوم شهراً هو التذكير بأن وراء كل الأسباب خالقاً ينصرف الإنسان إلى طاعته بأمانة لا يعرفها إلا العبد والرب .

(١) قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَكُمْ ثَمَرَاتٌ نَسْتَفِدُّ مِنْهَا بِمَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة] .

إن الإنسان يصعد بالصوم درجات في الإيمان، وترتقى نفس المؤمن فترتفع بالامثال لأمر الله تعالى بأن تُحَرِّمَ مما تعودت عليه .

ولا مقياس للمؤمن أمام غيره من المؤمنين إلا مقياس الأمانة مع النفس؛ لذلك فأصفي ما يكون المؤمن عبودية لله تعالى في منهجه في شهر رمضان، حيث يترك المؤمن ما هو حلال له في بقية الأيام امتثالاً لأمر جديد هو أن تترك هذا الحلال فترة من الوقت مأموراً بذلك من الله تعالى . . ثم يأتي المغرب فتسمع الأذان فيأمرك الله أمراً إجبارياً أن تأكل . .

هكذا يصبح الامتناع - امتثالاً للأمر - عبادة .

وهكذا يصبح تناول الطعام ساعة المغرب عبادة أخرى .

وهكذا نرى أن ممارسة الحرمان عبادة . . وممارسة الإتيان عبادة .

يخرج الإنسان من عاداته، ويصعد بالحرمان درجة، ويصعد بالإتيان درجة، ويختار المؤمن وضعاً عبادياً نورانياً .

وقد اختار الله هذا الزمان «رمضان» كزمان كان الصفاء فيه مكتملاً للإنسان . . ففي مثل هذا الشهر نزل منهج الله «القرآن» إلى الناس أجمعين .

وإن الإنسان لو نظر إلى الصوم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في

رمضان شرعاً إلزامياً . . هذا الصوم نفسه يستطيع الإنسان أن يتطوع به إلى الله تعالى في أيام أخرى غير رمضان .

إن الصيام إلزام في رمضان .

والصيام نفسه قد يكون تطوعاً ^(١) في غير رمضان . . هذا إذا اكتشف الإنسان أن في ذلك خفةً لبدنه ، وراحة لإشراقه ، واستدامة لتنويره .

وهناك فرق بين أن تلتزم بالطاعة ، وبين أن تُقبل أنت على هذه الطاعة في غير وقت الإلزام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يفتح للمؤمن باب الطموح ^(٢) العبادي إليه . . ولكنه يجعل قدراً ضرورياً للجميع .

يحدث ذلك في كل تشريعات الله . . هناك قدر ضروري مفروض على الجميع ^(٣) . .

ثم هناك الطموح الإيماني .

إن الباب دائماً مفتوح للإنسان أن يتسامى وأن يعلو . .

فمثلاً : إذا ما أذاك إنسان . . فالأمر العبادي أن تعاقب من أذاك بمثل

(١) وقد يكون قضاءً ، وقد يكون نذرًا أو كفارة .

(٢) يقول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ] (٢) ﴿

[الأنفال]

(٣) وهو ما يُعرف في الفقه بفروض العين ، أي الفروض التي تكون واجبة على كل واحد من أعيان الأمة مثل الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة المفروضة والحج مرة واحدة في العمر إذا تحققت الاستطاعة ، أما الفروض الكفائية فليست واجبة على كل أحد ، بل إن فعلها البعض سقطت عن الآخرين .

ما عوقبت به ، ذلك قدر مشترك بين الناس جميعاً .

ولكن المؤمن حين يحاسب نفسه بدقة عليه أن يسأل نفسه بوضوح :

« هل أستطيع أن أعاقب بمثل ما عوقبت به » ؟

« هل عندي ميزان دقيق يحقق العقوبة بقدر ما نالتي » ؟

إن الإجابة الحاسمة الواضحة هي :

إن العقاب والرد عليه بالضبط مسألة فيها نظر .. وفيها أيضاً تضارب .. وفيها هوى .

هنا يقول المؤمن لنفسه :

« ما يجب علىّ أن أدخل في هذه المتاهة .. لماذا لا أكظم غيظي وأنتهي » ؟

إن الله يفتح بـ « كظم الغيظ » باب الترقى .

ومعنى كظم الغيظ : أن الغيظ يوجد في قلب المؤمن على من آذاه .. ولكن المؤمن لا يفعل انفعالاً نزوعياً ليرد على هذا الغيظ .

وأيضاً يفتح الله سبحانه باب الترقى أكثر .

فلماذا « لا يتزع المؤمن الغيظ من قلبه ويرتقى إلى العفو » ؟

وهكذا يقترب الإيمان بالعبد بأن يذوق المؤمن حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى .

ولنضرب مثلاً . .

وليس فى المثل إلا أن تترجم صفات الله سبحانه التى صارت له أسماء إلى سلوك فى حياتنا . . فمن صفات الحق جل وعلا أنه رحمن ورحيم ، وعفو وكريم . . والإنسان على قدر طاقته عليه أن يمثل لصاحب هذه الصفات . . وبالتنزيه المطلق لله الحق . . نحاول أن نضرب مثلاً فى حياتنا . . والله المثل الأعلى .

إن الرجل إذا دخل بيته ، ووجد ولداً من أولاده قد آذى أخاه . . فمع من سيكون قلب الأب ؟ . .

إن قلب الأب سيكون مع الذى ناله الأذى .

وانفعال الأب سيكون ضد الذى سبب الأذى .

وسيحاول الأب إرضاء من أودى ، وليمسح عنه عنت الأذى ، وقد يكافئه بأشياء ربما يكون قد طلبها ولم تأت له . . ولو أن الابن الذى ناله الأذى قطن إلى هذا العطف والحنان والرحمة وكل هذه «التعويضات» التى انتهالت عليه من أبيه لعلم أن أخاه الذى آذاه كان سبباً فى ذلك . . فبدلاً من أن يمتلئ بالغضب منه والحقده عليه . . بدلاً من ذلك يمكن أن يقول : إن إيذاؤه لى سبب لى نفعاً من هو أعلى منه .

إذن : فهو يستحق أن يكافأ أيضاً بشيء من الشيء الذى نالنى من حب أبى ومن عطفه .

نحن نقرب هذا المثل تقريراً ليفهمه من يسمع . . وما بالنا بعتاء الرحمن^(١) هذا الذى ينتزه عن التشبيه ، وهو فوق أن ندرك ونحس ، ويملك من العطاء فوق ما نتخيل ، وله دائماً وأبداً المثل الأعلى .

لذلك يقول الله سبحانه ترقياً وتصبيحاً للمؤمن :

﴿ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٣٤)

[آل عمران]

ولعل فيما قاله الحسن البصرى ما يحمل فائدة هامة للمؤمن .

سئل الحسن البصرى : كيف يطلب منى الإيمان أن أحسن إلى من أساء إلى ؟

قال الحسن البصرى لسائله : أولست صنعة الله ؟

قال السائل : نعم . .

قال الحسن البصرى : أوليس الذى أساء إليك وأذاك معتدياً على

صنعة الله ؟

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ (١١) وذكر اسم ربّه فصلّى ﴿ ١٢ ﴾ [الأعلى]

ويقول الحق : ﴿ وَتَنَسَّيْ مَا سَوَّاهَا ﴾ (٧) قَالَهُمَا فُجُورُهُمَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) ﴿

[الشمس]

ويقول سبحانه : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) ﴿

[الليل]

قال السائل : نعم . .

قال الحسن البصرى : وحين يعتدى أحد على صنعة صانع ، فمن يغار على صنعته؟ . .

إنه الصانع . . وغيّره تكون بإصلاح الصنعة . .

إذن : أفلا أحسن لمن جعل الله - سبحانه وتعالى - فى جانبى .

هكذا نرى تصعيد الإيمان .

وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى حين يُصعّد الإيمان فى رمضان بأن يكلف المؤمن أمراً بالحرمان فى وقت معين من أشياء كانت محللة له كل الوقت فى غير رمضان . .

إن الله عز وجل حين يخرج بالمؤمن من دائرة العادة إلى شرف العبادة فإنه يؤكد حرارة التكليف الإيمانى .

وما دام العبد فى قمة التصميم . . فإن الله سبحانه اصطفى رمضان ليكون الشهر الذى نزل فيه منهجه إلى الناس أجمعين .

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ... ﴾ (١٨٥)

[البقرة]

إذن : فالحيثية التي جاءت أولاً أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن . .
وما دام قد أنزل فيه القرآن فيجب أن يكون هو أيضاً الوقت الذي يتم فيه
تصعيد الإيمان تصعيداً يديم على المؤمن حلاوة العبادة، ويخرج فيه من
أسر العادة .

الله سبحانه وتعالى حين يأمرنا أن نشهد ألا إله إلا هو، وأن نشهد أن
محمداً رسوله ﷺ وأن نقيم الصلاة، وأن نؤدى الزكاة، وأن نصوم
رمضان .

لو نظرنا إلى هذه العبادات لوجدنا فيها أموراً للعبد وأموراً خالصة لله
سبحانه وتعالى . . والصوم خالص لله جَلَّ وَعَلَا^(١) .

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ﷺ : « قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا
الصيام فإنه لى وأنا أجزي به . . متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٩٠٤)
وكذلك مسلم (١١٥١) .

من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن

أدب الصوم

إذا جاء رمضان . . فإن الحق تبارك وتعالى يجدد الفرصة أمام الإنسان ليعيد تصحيح مسار حياته ، وأن يصحح علاقة الإنسان بالإيمان .
وبالوصول إلى الإيمان يكون الأمن والأمان .

حين يقول المؤمن :

- لا إله إلا الله .

وحين يعلن المؤمن هذا الإيمان . . ففي هذا الإعلان الإيماني راحة للمؤمن ؛ لأنه لن ينحني لأحد غير الله جلّ وعلا ، ولن يرضخ لمخلوق لأنه عرف عزة عبادة الخالق سبحانه وتعالى .

وهكذا نرى أن الله سبحانه عندما وضع هذا الشرط لإعلان الإيمان به وضعه لأنه في جوهره عزة للمؤمن وراحة له وتأكيد لكرامته ، بحيث يعرف كل خلق الله تعالى أن هذا المؤمن له من العزة والكرامة ما لا يمكن لمخلوق أن يستذله . . فالمؤمن بإعلان « لا إله إلا الله » ضمن لنفسه الاحترام من المخلوقات جميعاً .

وحين يشهد المؤمن بقوله : « وأشهد أن محمداً رسول الله » فإن المؤمن بهذه الشهادة وناطقها يقرر أنه لا منهج يؤمن به في هذه الحياة إلا ما وصلنا عن محمد رسول الله ﷺ . .

وعلى هذا فليس لأحد من الخلق أن يستزيد شيئاً أو يضيف من عنده إلى النهج الذي جاء به محمد ﷺ من عند الله سبحانه .

والمؤمن عندما يشهد برسالة محمد ﷺ ومنهج الله تعالى الذى جاء به محمد ﷺ فقد أراح المؤمن نفسه من أن يتلقى منهجاً من إنسان آخر يساويه .

إن إعلان الإيمان برسالة محمد ﷺ . هو إنقاذ للمؤمن ، وبقية البشر متساوون يتلقون المنهج من هو أعلى منهم جميعاً .

وفى ذلك عزة للجميع . . فلا تبعية من إنسان لآخر . . ولا استذلال من إنسان لآخر .

وحين يعلن المسلم ولاءه لله عز وجل بالصلاة كل يوم خمس مرات .

وحين يعلن ولاءه ضمن بقية المؤمنين ومعهم فى صلاة الجمعة . . فإن إحساساً بالمساواة يتحقق بأننا جميعاً متساوون فى العبودية لله تعالى . . فلا يبرز واحد ويفرض جبروته على الناس . . لأن الولاء العبودى قد أعلن للناس جميعاً .

وحين يتحرك الإنسان فى الأرض ليعمل . . فإنه يتحرك لنفسه ولمن يعول . . ويتحرك أيضاً لمن لا يقدر على الحركة . . وذلك بتقدير لزمان قادم يصبح فيه القادر على الحركة الآن غير قادر على السعى للرزق . . فإذا جاء هذا الزمان فإنه سوف يجد مؤمناً يتحرك من أجله .

ولعل الأنظمة المعاصرة فى كل من الشرق أو الغرب تأخذ بهذه الجزئية . . ورغم أن بعضهم كافر بالله إلا أنهم تعلموا من الإسلام أن يأخذوا من القوى تأمينا له ولستقبله عندما يصبح ضعيفا .

إذن : فشهادة لا إله إلا الله . . وشهادة أن منهج الله سبحانه وتعالى الذى جاء به محمد ﷺ هو سيد المناهج جميعاً ؛ لأنه قادم من عند الله تعالى . . وإعلان الولاء لله كل يوم خمس مرات ومشاركة المؤمنين فى تأدية صلاة الجمعة . . والسعى إلى الرزق بما يضمن حاجة الإنسان ومن يعول ومن لا يقدر على الحركة . . كل ذلك من الأعمال تعود على ذات الإنسان .

ويمكن أيضاً أن تحدث هذه الأعمال من عبد لعبد آخر .

فمن الممكن أن يوجد قاض يشهد له الناس بأنه لا قوى سواه . . وأنه لا أمر دون أمره . . وقد يمنحه بعض البشر أوصافاً قد تكون لله وحده عز وجل وتنزهه . .

تماماً مثلما فعل قوم فرعون مع فرعون . . وكما فعل فرعون مع قومه . .

حدث ذلك قديماً . . وتكرر الصورة بشكل أو بآخر فى المجتمعات الحديثة . . فالنظرة البسيطة إلى الكرة الأرضية سنجد فوقها أكثر من فرعون .

وقد يأتي عبد ليقف أمام عبد آخر وهو خاضع وذليل . . وربما
انحنى هذا العبد لذلك العبد . . وربما سجد بين يديه قرباناً له وإعلاناً
للولاء .

هذه الصور موجودة في المجتمعات التي يقال عنها : إنها متخلفة ،
فنحن نرى الفرد يستبد ويظن أن الآخرين مجرد أتباع ، عليهم إعلان
الولاء له بالفاظ وسلوك فيه ذلة لآخرين .

وقد نجد إنساناً يقدم بعض ماله هدية لأصحاب الشأن كما يقدم المسلم
الزكاة .

وربما يأتي عبد ليحج إلى بيت عبد ، ويسجل اسمه في سجل
التشريفات إعلاناً للولاء . . تماماً كما يذهب المسلم إلى بيت ربه . .
الكعبة .

لكن . .

هل رأيتم عبداً يتقرب إلى عبد آخر بأن يصوم له؟

لا يوجد في دنيا البشر هذا اللون من التكريم ولا من القرب .

لماذا لا يوجد هذا اللون من التكريم؟

لأن أشد الناس نفاقاً لا يستطيع أن يقول لعبد آخر : «أنا نويت الصيام
لك هذا الشهر» . .

إن المنافق قد يستطيع أن يتفق أو يخضع أو يوهم أو يخدع بألوان من
الولاء . . ويحاول وضع إنسان آخر في مرتبة أعلى . .

قد يقول عبد لآخر : « ليس هناك في الدنيا إلا أنت عظيم وكريم » . .
تماماً كما يقول المسلم : « لا إله إلا الله » . . قد يذهب عبد لبيت عبد آخر
تقرباً . . كما يذهب المؤمن إلى بيت الله الحرام .

لكن لا يوجد بين البشر من يقول لآخر : « أنا أتقرب إليك بأن أصوم
يوماً أو شهراً !! »

لماذا؟

لأن الصوم إذا كان تقرباً من عبد إلى عبد آخر . . فهذا نوع من الإيذاء
لمن يتقرب إليه العبد . .

كيف؟!

لأن الإنسان الذي قد يتقرب إليه آخر بالكلمة والانحناء قد يقبل هذا
اللون من السلوك ؛ لأن نية المتقرب إليه خافية عنه ، ولكن لا أحد يستطيع
أن يراقب إنساناً آخر أثناء الصوم ؛ لأن أحداً لا يطبق مراقبة أحد حتى يراه
صائماً ؛ لأن الإنسان إذا تقرب إلى عبد آخر بالصيام له . . فإن القهر
سيكون من نصيب من قيل أن يصوم أمامه عبد آخر .

بهذا نجد حكمة الحق جل وعلا قد قررت :

«كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لى وأنا أجزى به»^(١).

هكذا نرى أن الصوم يتفرد بين أركان الإسلام بأنه خالص لله سبحانه وتعالى وحده . .

ولذلك يقدر الله جزاء الإنسان . . وكل العبادات لها جزاء عند الرحمن . . فالحسنة بعشر أمثالها، وقد تصل إلى سبعمائة ضعف . .

وكل عمل عبادى محسوب الجزاء عند الله تعالى يكتبه ملاك الحسنات . . لكن الصوم يخرج من دائرة حساب الكاتب . . إن تقدير الجزاء فيه للأعلى الرحمن القهار جلّ وعلا . . وهو فوق قدرة وطاقة أى أحد . . إن الله سبحانه وحده صاحب تقدير جزاء الصيام .

وهكذا كانت شارة الصوم .

وهكذا كانت هذه المنزلة الرفيعة للصوم، التقرب به خالصاً لله تعالى . . وهو سر لا يمكن أن يحكم به أحد على الآخر، لا يعرف فيه أحد حقيقة صوم الآخر . .

إن الصوم يكون بقدر الإيمان ويقدر هيمنة الإيمان على المؤمن؛ ولذلك نجد أن الجزاء عليه يكون من أعدل العادلين الرؤوف الرحيم .

«للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه»^(٢).

(١، ٢) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٩٠٤) ومسلم فى صحيحه (١١٥١).

ولهذا نجد أن الإنسان قد يكون من أسرة كلها قوم صائمون ، وقد يجرب الإنسان التظاهر بالصوم رغم أنه غير صائم . . فيدخل إلى دورة المياه ليشرب من وراء ظهر الجميع . . ويمسح آثار المياه من على فمه . . ثم تأتي لحظة الإفطار في المغرب . . ورغم أن أنف المفطر الذي يدعى الصيام يجد نفسه أمام لحظة خزي . . صوت المؤذن يقول : «الله أكبر» ووجوه الصائمين الحقيقيين مليئة بالفرحة ، ووجه مدعى الصيام عليه الخزي .

هذا هو معنى «الصائم فرحان» .

فرحة عند الإفطار ؛ لأنه نجاح في الالتزام العبودي الذي يصعب به إلى درجة أعلى من الإيمان .

بينما من تظاهر بالصوم وهو مفطر ، فقد أدرك الإحساس بالخسارة والهوان .

إن الإنسان يستطيع أن يدرك من صام خالصاً . . ومن تظاهر بالصوم ، وهماً على مائدة الإفطار . . إن من تظاهر بالصوم يجلس مملوءاً بالاستخزاء أمام نفسه . . والصائم حقاً مملوء بالإيمان .

فمن يدعى الصوم يمتلئ بالاستخزاء للنفس ، والاستخزاء أمام النفس شر من الاستخزاء أمام الناس أجمعين . . لأن الإنسان يحب أن يكون رأيه في نفسه جيداً . . لا يشعر بالدونية ، ولا يشعر بفقدان الكرامة أمام

نفسه . .

ولذلك فالذى يرى أن رأى الناس فيه أهم من رأيه فى نفسه فهو يضع نفسه دون نفس من سواه . .

وإن الذى يفطر ويتظاهر بالصوم دون سبب شرعى للإفطار فهذا الإنسان يحكم على نفسه بأنه دون سواه .

ولذلك يكون الصوم سرّاً بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق . . ولا يكون الصوم مكتملاً إلا إذا تحكم الإنسان فى كل مطلوبات نفسه .

وهكذا يكون الصوم تصعيداً للتكريم فى العبادة . . وقد قلنا فى معنى التصعيد فى العبادة :

إن الإنسان يتخذ حكمة الرحمن فى أن يُحرّم على نفسه فى وقت محدد ما كان حلالاً بالأمس . . ويصبح الإيمان بذلك تصعيداً لدرجة الرقى فى تنفيذ مشيئة الحق عز وجل .

وهكذا نرى الإيمان رقىّاً بالإنسان . . ويرتفع التصعيد درجة أخرى . . يقول الرسول الكريم ﷺ :

«من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه»^(١) .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (١٩٠٣)، وأحمد فى مسنده (٤٥٢/٢، ٥٠٥) عن أبى هريرة .

وعندما نتأمل هذا الحديث الشريف قد نتساءل :
ولماذا يفترض الإسلام ضرورة الصدق وعدم قول الزور . . وضرورة
إيقاف العمل بالزور كشرط لصحة الصوم؟
لماذا يرتبط الصوم لا بالامتناع عن مُتَع الطعام والشراب والزواج
فقط . . ولكن بالامتناع عن قول الزور والعمل به؟
وقبل أن نستجلى هذه الحقيقة . . لا بد لنا من استجلاء حقيقة أخرى
وهي أن نتعرف على معنى «الزور» .
قد يقول قائل : إن «قول الزور» هو الوقوف أمام القاضى والشهادة
بغير الحق . .
لا . . إن هذا معنى محدود للزور . .
ولاستجلاء حقيقة الزور نجد أن شرط الامتناع عن «العمل بالزور»
يوضح الحقيقة . .
إن «العمل بالزور» معناه : القيام بأى عمل يجافى الحق .
وهكذا نجد أن «قول الزور» هو كل سلوك فى الحياة لا يوافق حقيقة
التكليف الإيمانى .
وإذا جاء رمضان . . فإن الحق تبارك وتعالى يجدد الفرصة أمام
الإنسان ليعيد تصحيح مسار حياته ، وأن يصحح علاقة الإنسان

بالإيمان . . وإذا كان الصوم علاقة بين العبد والرب . . والرقيب في هذه العلاقة هو العبد رقيباً على ذاته وأفعاله . . مخلصاً في كل فعل مع الله تبارك وتعالى . .

لذلك يكون رمضان هو شهر التصعيد الإيماني . . هو أن يكون الإنسان مخلصاً مع الله عز وجل في نفسه .

وإذا كان الإنسان هكذا في شهر رمضان . . فإن رمضان يكون شهر صفاء . . وإذا تعود الإنسان على صفاء الروح من برائن^(١) الزور قولاً وفعلًا . . وتسامت أعماله سلوكاً . . فإن رمضان الذي يستعيد فيه الإنسان صفاء الروح يمكن أن يستطرق^(٢) في كل الزمن .

إن الإنسان الذي يذوق حلاوة التكليف وحرارة الإيمان وصفاء العقيدة وخلو القلب من إرهاب الزور قولاً وفعلًا . . هذا الإنسان يمكنه أن يتعلم كيف يعيش بقية الشهور في صفاء .

فإذا كان الله تبارك وتعالى قد اصطفى رمضان شهراً . . فإن الإنسان يمكنه أن يرى في رمضان مثلاً حياً لبقية الشهور، فيحيهاها، ويسلك فيها دون زور القول وزور العمل .

إن الله تبارك وتعالى يصطفى من الأزمنة زماناً ليدرّب الإنسان على حلاوة التكليف .

(١) البرائن : مخالف الأسد . واستعيرت للزور وكان له مخالف تمسك بتلاييه .

(٢) أي : يتقل تأثير هذا الصفاء إلى باقي الشهور .

إن الله سبحانه وتعالى يصطفى من الأمكنة . . بعضها ليعلم الإنسان فائدة اللقاء مع مؤمنين مثله تتجدد معهم حرارة الإيمان .

ولكن . .

هل معنى الاصطفاء أنه تجليل وتبجيل لمن اصطفاه على من سواه .
لا . . ليس التجليل والتبجيل مجرداً . . لكنه التجليل والتبجيل لما فيه من معنى ومعاناة .

فحين يصطفى الله تبارك وتعالى رسلاً . . فلم يصطفهم ليجلّلهم^(١) ويحملهم على رقاب الناس ، ولكن اصطفاهم ليتحملوا المتاعب في إيصال الدعوة ومنهج الحق إلى الناس . . وليكون كل منهم أسوة سلوكية ومعنى حياً لكيفية أن يحمل الإنسان منهج الله عز وجل أولاً ، ويتعب ويشقى ويكد ؛ ليتشر منهج الله تعالى عقيدة وسلوكاً .

وبعد ذلك نأتى لمن اصطفاه الله عز وجل حصيلة الجهاد فنجد أنه لا يورث مالاً . . بينما غيره من أتباعه يرث منه الأبناء .

هكذا تميز المصطفى محمد ﷺ . .

فالذين من سلالة لا يرثون . . لا مُلْكاً . . ولا مالاً . . فالفقير من أمة محمد له حق الزكاة . . لكن الفقير من سلالة محمد ﷺ لا يأخذ من الزكاة .

(١) يجعلهم : يجعلهم أعظم من غيرهم .

وهكذا انرى أن اصطفاء الرحمن سبحانه وتعالى لمحمد ﷺ لم يكن ليشيع ولكن ليتحمل تبعه .

لماذا؟!

إن الله جلَّ وعلا اصطفى محمداً ﷺ ؛ ليشيع الاصطفاء سلوكاً فيمن اتبعه . . فيصبح الصفاء لا صفاء واحداً . . ولكن صفاء متعددة لتعدد الأسباب .

كذلك حين يصطفى الله سبحانه المكان .

هل اصطفى الله جلَّ وعلا المكان ليجلَّه على جميع الأمكنة؟
لا . .

إن الله تبارك وتعالى اصطفى المكان ليكون قبلةً لجميع الأمكنة .
واصطفى الله تبارك وتعالى الزمان كما اصطفى رمضان .

هل اصطفى الله تعالى رمضان ليدلله ، أم اصطفاه ليشيع صفاءه في كل الأزمنة؟

لقد اصطفى الله تبارك وتعالى رمضان شهراً نزل فيه القرآن الذى يحمله منهج الله سبحانه ؛ ليشيع المنهج فى كل الأزمنة .

ولو أن الناس فهموا الاصطفاء من الحق سبحانه وقارنوه باصطفاء الخلق . . لعلموا الفارق الأعلى . .

إن اصطفاء الحق لشيء من أشياء كونه إنما ليشيع اصطفاءه للجميع .
ولكن اصطفاء الخلق على غير هذا الأساس . . إنه اصطفاء للتمييز .
يصطفى الفرد آخر ليميزه .

يصطفى ليُغمض عينيه عن أخطاء من اصطفاه . . فلا يعامله هو وغير
المصطفى بقانون واحد .

هذه هي اصطفاءات البشر .

أما اصطفاءات الحق تبارك وتعالى فتختلف .

إن الحق سبحانه يصطفى البشر والزمان والمكان ليستطرق المصطفى
إلى بقية ما يعاثره . .

وهكذا يكون اصطفاء الحق سبحانه له تبعات . . هذه التبعات إذا
قدرها الإنسان . . فإنه يجد أن الحق سبحانه وتعالى يشاء دائماً أن يجعل
في أحبابه الأسوة لخلقهم .

وما دام الأمر كذلك ، فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ من الزمان والمكان
والبشر عبرة ، علينا أن نفهمها ، فاصطفاؤه لمحمد ﷺ وجعله خاتم الأنبياء
وحامل المنهج القرآني . . جعل من محمد ﷺ مثلاً لكل مؤمن .

واصطفاء الله تعالى للكعبة بيتاً له جعل الإنسان يتمثل في ذهنه
الكعبة ، وهو يصلي في أي مكان آخر .

واصطفاء الله عز وجل لرمضان شهراً يعيد الإنسان فيه صفاء مع الله . . جعل رمضان فرصة دائمة التجدد للصفاء، عندما يريد الإنسان الصوم في أى يوم أو شهر آخر من شهور وأيام السنة ^(١) . .

وذلك يقودنا إلى اصطفاء الرسول الكريم ﷺ للعشرة الأيام الأخيرة من رمضان ليختارها أياماً للاعتكاف في المسجد . . تلك سنة عن رسول الله ﷺ ^(٢) .

ومعنى الاعتكاف : هو الخروج عن الأهل والولد، وعن كل ما اعتاد عليه الإنسان من مكان وبيت؛ ليعيش الإنسان في بيت الله وحيداً .
لعل ذلك تمهيداً . .

تمهيد لماذا؟ . .

(١) يقول الحق سبحانه: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ...﴾ (٦٨) [القصص]
(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله» أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٢٤) ومسلم في صحيحه (١١٧٤).

من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن

الصفاء الروحاني في الاعتكاف

الاعتكاف في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان هو تصعيد لإيمان الإنسان، وتدريب على الصفاء الكامل مع الله سبحانه وتعالى ، واستعداد لرحلة الركن الأخير من أركان الإسلام.. وهو الحج .

وبعد استكمال المسلم لأركان إسلامه عليه أن يستكمل كل يوم رحلة بقاء الإسلام..

كيف؟

إن الإسلام معناه : إلقاء زمام الحركة الاختيارية في الإنسان إلى منهج الله سبحانه وتعالى .

وترك الله تبارك وتعالى للإنسان حرية الاختيار .

وحدد الله سبحانه وتعالى للإنسان قواعد منهج الله في أوامر من الله هي : «افعل» .

وحدد الله سبحانه للإنسان أسلوب الامتناع عما قال عنه الله : «لا تفعل» ، وحركة الحياة بالنسبة للأمر والنهي في منهج الله تعالى ليست كلها خاضعة لـ «افعل» و «لا تفعل» .

إن سلوك الإنسان الذي يحدده منهج الله بـ «افعل» و «لا تفعل» هو في الأمور الاختيارية التي يفعل بها الإنسان .

أما أمور الحياة الضرورية والتي تستقيم بها حركة الحياة.. فلم يتركها

الله سبحانه للإنسان .

ولكن ترك الله عز وجل للإنسان منهجاً . إذا سار عليه استقامت حياته . . وإذا لم يسر الإنسان على هذا المنهج فإن الضرر يقع على الإنسان لا على حركة الحياة ^(١) . . لأن ضرورات الحياة محكومة بمنهج الله .

أما مابقى بعد ذلك فهو فى مجال اختيار الإنسان أن «يفعل» أو «لا يفعل» ، ولن يترتب على الفعل أو عدم الفعل ضرر يتعلق بالحياة ؛ لأن الحياة تستقيم بمنهج الله فيها ، ولا دخل للبشر فى ذلك .

ولكن إقبال الإنسان على تقييد حركته الاختيارية . . لا ينشأ إلا إذا كان الإنسان موصولاً باحترام أمر المكلف ، وهو الله سبحانه وتعالى .

واحترام أمر المكلف لا يكفى فيه أن تؤمن به ويقدرته ويعظمته ، ولكن على الإنسان أن يوالى ويدبر نفسه بهذا الإيمان .

فقد يؤمن الإنسان بشيء ، ولكنه لا يظل فى بؤرة شعور الإنسان دائماً .

فكل إنسان يؤمن بالتأكيد أن نهايته هى الموت . .

(١) وهذا أمر مقرر منذ أبط آدم وزوجه إلى الأرض ، فقد قال لهم رب العزة سبحانه : ﴿ اهِطْ مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هَذَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه] ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشتة ضحكاً ونحشره يوم القيامة أَعْمَى ﴿١٧٤﴾ [طه]

لكن ذلك لا يستقر في بؤرة شعور الإنسان ..

الإنسان يغفل عن حقيقة نهايته بالموت، وكأنه خالد في الحياة.

ويصوّر الرسول ﷺ ذلك، فيقول ﷺ:

«لا أرى يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت»

إن الموت يقين ؛ لأنه لا يوجد من لا يعرف أنه سوف يموت ..

لكنه يقين أشبه بالشك .. لأن الإنسان يغفل عن هذا اليقين في حركته في الحياة.

إن الإنسان يسلك دائماً في حياته سلوكاً وكأنه مُخلَّد خالد ؛ ولذلك أبهم الله تبارك وتعالى أجل الإنسان .

كان الله سبحانه رحيماً بالإنسان عندما أخفى عن كل إنسان ميعاد نهايته في الحياة .

ولهذا لم يجعل الله سبحانه للموت عمراً محدداً ..

ولم يجعل الله تبارك وتعالى للموت سبباً محدداً ..

ولم يجعل الله عز وجل للموت شكلاً محدداً ..

وذلك حتى يكون الإنسان على استعداد دائم أن يلقي الله في أية لحظة ..

ولكن هل يرتب الإنسان حركة حياته على أساس اليقين بأن الموت قادم لا محالة ؟

لا . .

إن كل إنسان متيقن من أنه سيموت . . لكنه يقين أشبه بالشك .
وحتى يذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذه النهاية . . فإنه يعطى الموت فى الحياة صوراً متعددة . .

ونجد جنيناً يُجهّزُ فى أسابيع أو شهور . .
ونجد طفلاً يموت فى أعوامه الأولى أو شهوره الأولى .
ونجد فتى يموت فى سنوات فتوته .
ونجد شاباً يافعاً ^(١) يأخذه الموت فجأة .
ونجد مريضاً على شفا الموت يهبه الله سبحانه وتعالى العافية . .
وكل ذلك له أسباب . . لكن صانع كل الأسباب سبحانه يريد أن يؤكد لنا قضية الموت . . ويرزها إبرازاً لتظل فى بؤرة الشعور .
إذن : فمطلق اليقين بقضية لا يكفى وحده لتأكيدها . .
إنما على الإنسان أن يتذكر القضية التى يؤمن بها حتى لا تذهب إلى

(١) الشاب اليافع : هو الذى قارب سن الاحتلام والبلوغ .

حاشية الشعور وتخفى تحت تراب النسيان .

بل يجب على الإنسان أن يحتفظ بالقضية التي يؤمن بها في بؤرة شعوره دائماً ليتصرف ويسلك في الحياة على ضوئها .

وكذلك الإيمان بالله تعالى .

كلُّ منا على يقين بأن الله موجود .

كلُّ منا على يقين بأن لله الكمالات المطلقة .

كلُّ منا يوقن بذلك .

ولكن هل كل إنسان يتصرف ويسلك على ضوء هذا الإيمان .

لا . . إن بعضنا لا يعمل بمقتضى ذلك .

وليس ذلك لأن الإنسان قد غفل فقط عن قدرة الله جل وعلا .

لكن لأن الإنسان قد تشغله أسباب الحياة ، فلا يصير التفكير والإيمان بوجود الله سبحانه في بؤرة الشعور .

صحيح أن الإنسان لو جلس ليتذكر فإن الذاكرة والتفكير يقودان دائماً إلى الاعتقاد والإيمان بوجود الله .

لكن الله يريد أن يديم على الإنسان قضية الإيمان به استدامة لا يغفل عنها أبداً .

وذلك حتى تصدر كل حركة للإنسان فى الحياة وهى موافقة ومتسقة ومنسجمة لمنهج الله تعالى الذى أنزله . .

فماذا يصنع الله عز وجل من أجل ذلك؟

لا يكفى أن يؤمن الإنسان . . بل لا بد أن يجدد ولاءه الإيمانى دائماً . .

وكيف يجدد الإنسان الولاء الإيمانى؟

وما الأسلوب الذى يتم به تجديد الولاء الإيمانى بالله حتى يتحقق له الفلاح؟

إن الله تبارك وتعالى ينادى الإنسان كل يوم خمس مرات .

إن صوت المؤذن ينطق كل يوم «الله أكبر» ليدكر الإنسان أن الإيمان بالله تعالى هو أولى من كل حركة تشغله عن الله فى الوجود .

وحينئذ على الإنسان أن يتذكر أن الله عز وجل أكبر من أى شىء يشغله عن الله . .

لأن الله سبحانه هو واهب حركة الإنسان . .

لأن الله سبحانه هو واهب فكر الإنسان . .

لأن الله سبحانه هو واهب المادة التى يتفاعل معها الإنسان .

فيجب ألا يقول الإنسان : «شغلنى كذا عن الله» .

إن الله تبارك وتعالى يقول لك : الله أكبر من كل ما يشغلك عنه . .

لأن الذى شغلك عنه من عطاؤه . .

فكيف يشغلك عطاؤه عنه؟

هل أنت تريد فقط أن تكون مع النعمة؟

لا . .

إن الله تبارك وتعالى لا يريدك أن تفتك النعمة . .

لذلك فإذا دعاك المنعم عليك سبحانه وتعالى . . فعليك أن تترك

النعمة وتذهب إليه .

ذلك هو جلال اليقين الإيماني .

ولهذا شرع الله تبارك وتعالى للإنسان تجديد الولاء الإيماني

بالصلاة .

يدعو الله تبارك وتعالى الإنسان للصلاة كل يوم خمس مرات .

وإذا ما تأمل الإنسان هذا الولاء الإيماني .

فإن الإنسان يرى أن الله جل وعلا لم يتركه كمجرد تشريع فقط ليفكر

فيه الإنسان وينفذه كل يوم خمس مرات .

لكن الله سبحانه أضاف إلى فرض الصلاة شعاراً يتوحد به قلب كل

مؤمن ، ويناجي به المؤذن نداء الإيمان فى قلب كل مسلم . .

وتصبح «الله أكبر» شعاراً ينادى الإيمان في كل قلب . لتذكر جميعاً
أن الله سبحانه وتعالى ينادينا .
ولنفهم جيداً معنى «الله أكبر» . .
هذا معناه أن الله أكبر من كل ما يشغلك عنه .
إن الله سبحانه بـ «الله أكبر» يدعوك إليه .
إن الذي يدعوك هو ربك .
وربك سبحانه لا يدعوك كل يوم خمس مرات لتأخذ إليه شيئاً من
نعمته عليك ، لترده إليه . .
إنك عندما تصلى وتلبى نداء الله سبحانه لك ودعوته لا تدخل على
الله سبحانه بهدية .
إنما يدعوك الله لتأخذ منه الهداية والهدية .
إذن . .
فالله سبحانه وتعالى يحب لصنعتة - أنت - أن ترتقى . .
ولذلك يجدد لقاء بك .
فيأمرك سبحانه وتعالى تكليفاً أن تذهب إليه ، وأن تلبى دعوته لك
خمس مرات كل يوم .
وهذا هو الفرق بين خالق الدنيا سبحانه . . وبين أي مخلوق يسيطر
على بعض البشر .

هل رأينا أحداً يسيطر على جماعة يأمرهم ويكلفهم أن يذهبوا إليه ليأخذوا من خيرات الود . . ولو مرة واحدة .

إن الإنسان قد تمرَّ حياته كلها ولا يحظى بلقاء الحاكم مرة واحدة .

وإذا ما فكر الإنسان أن يطلب من حاكمه شيئاً . . فإنه يطلب اللقاء ويكثر ويلج ويترك الأبواب حتى يلقاه .

وإذا ما سمحت الظروف لإنسان أن يقابل حاكمه . . فما الذي يحدث؟

في بعض البلاد يحددون لك أسلوب ارتداء الملابس . . وأسلوب الحديث ، ومدة اللقاء ، ويحذرونك من أن تطيل ، وليس للإنسان أن يحدد هو الزمان الذي يريده ، أو يحدد المكان الذي يلقى فيه حاكمه . .

والسبب بطبيعة الحال أن الحاكم بشر من نفس طينة المحكوم . . يعيش امتحاناً خلقه الله سبحانه له ، وهو القدرة على أن يوازن أمور البشر المحكومين ومستقبلهم . . لكن الخالق الأعظم . . المستغنى عنا جميعاً . . يقول لكل منا :

- أنا أدعوك إلى ^(١) رحابي كل يوم خمس مرات ، وأنا لا أقتصر على

(١) عبدي لا تأمر بغيري ، فأنا معك ، إن تطلبنى وجددتى وإن قُتيتُك ، وفاتك الخير كله ، ويقول : « يا عبادي قد خلقتكم من العدم بقدرتي ، وأتممت عليكم نعمتي فأعرضتم عني ، وأنا الغني الكريم ، فوعزتي وجلالي لئن أطعتموني لنصرتكم على أعدائكم واستجبت لدعائكم ، وكنت قريباً منكم » .

لقائك في هذه المرات الخمس فقط . . إن أردت أن تلقاني في كل لحظة . . فمرحبا . . أنا لا أملُ منك حتى تملَّ أنت . . وإن أردت أن تديم معي وقتك كله فأنا لا أملُ حتى تملَّ أنت . .

ولذلك يجد ، ويحس المقربون إلى الله تعالى أنهم بفرضية الصلاة أعزهم الله سبحانه وجعلهم في رحاب حضرته ليديم عليهم عطاءه .
ولهذا نرى الرجل المقرب إلى الله سبحانه يعبر بإدراك عن هذه المسألة التي تمر على كثير منادون فكر ودون وعي . .

يُجد الرجل المقرب إلى الله سبحانه يعبر عن ذلك بالشعر :

حَسْبُ نَفْسِي عِزًّا بَأْتِي عَبْدٌ يَحْتَفِي بِي بِلا مَواعِدَ رَبِّ
هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ أَنَا الْقَسَى مَتَى وَأَيْنَ أَحِبُّ

أي : في أي وقت أريد أن أذهب فيه إلى الله سبحانه وتعالى . . فأنا ألقاه .

ومن العجيب في أمر الله عز وجل مع خلقه أن يترك الله الأعلى سبحانه مسألة إنهاء المقابلة للعبد . .

لقد جَرَتْ عادةُ العظماء أن ينهوا هم المقابلة بأن يقفوا . .

إن وقوف أيَّ عظيم معناه انتهاء المقابلة . .

ولكن الله عز وجل يظل مع العبد في صلاته إلى أن ينهى العبد اللقاء .

أى عظمة تجعل الإنسان يفخر بأن خالقه المستغنى عنه يدعوهُ إلى رحابه كل يوم خمس مرات . .

وإن أراد العبد المزيد من لقاء الله تعالى ، فالدعوة مفتوحة وقائمة ، وتحت إمرة العبد لا الخالق .

ولتأمل مسألة أخرى . .

إن الإنسان إذا ما دعا ضيفاً إلى بيته . . فما الذى يحدث؟

إن الداعى يحاول إكرام الضيف . . يتحفه بالإفضال والإكرام بما يناسب منزلته . . هذا يعطى «قهوة» ، وهذا يقدم حلوى وشاياً ، وذلك يقدم فاكهة . . وكل يعطى حسب قدره وقدرته . . فما بالنا بقدر الله سبحانه وتعالى وقدرته؟

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٤٩) [النحل]

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٦٠)

[النحل]

ما بالناس نحن العباد إذا ما دعانا الله سبحانه وتعالى إلى حضرته كل يوم
خمس مرات؟

وما دامت التحية على قدر الداعي . . فكيف يكون عطاء الله
سبحانه وتعالى لنا إذا ذهبنا إليه في بيته؟

ماذا يعطي الله سبحانه عبده؟

إن الله عز وجل يعطي العطاء الخفي؛ لأن كل مُعْطٍ يعطي على قدر
صفاته وذاته . . والعبد يذهب في الصلاة إلى خالقه وصانعه سبحانه .

فماذا يعطينا الطيب مثلاً إذا ذهبنا إليه؟

إنه يعطينا الدواء، وماذا يعطي الصانع لما صنعه عندما نذهب به إليه؟

إنك إن ذهبت إلى صانع التلفزيون ليصون لك جهاز التلفزيون فإنه
قد يصل سلكاً مقطوعاً أو يركّب مسماراً صغيراً كان فقدانه يعطل الآلة .

إنك عندما تذهب بشيء مادي إلى صانع مادي . . فهو يعطيك من
جنس ذاته . . إصلاحاً مادياً .

أما عندما نذهب في الصلاة إلى خالقنا وهو غيب فهو يعطينا من ذاتيته
وغيبه .

فلا تقل : ماذا أخذت؟ . .

لأن العطاء الرباني غيب .

من فيض الرحمن

أعطاك الله سبحانه الطاقة التي لا تراها وتحس بها وأنت تواجه
المشاكل .

أعطاك الله سبحانه الشحنة التي ترتفع بها كرامتك أمام كل
المخلوقات ^(١) .

أعطاك الله سبحانه اليقين بأنه موجود تلجأ إليه .

كل ذلك من عطاء الله سبحانه وتعالى .

وأنت تكرر هذه التلبية لدعوة الله سبحانه ، وتديم بها ولاءك للحق
تبارك وتعالى . . وأنت تذهب إلى بيته ويعطيك من فيض رحمته .

ويقول لك الله سبحانه في قرآنه «افعل كذا» وأنت خارج بيتي . «ولا
تفعل كذا» . .

هنا تدوم استدامة ولائك لله تعالى . .

هنا تتعدى الصلاة حدودها كنداء من الله تعالى لتصيغ يومك بسلوك
الإيمان . .

إذن : فمشروعية بعض الأركان الإسلامية هي الأساس الذي يقوم
عليه احترام أوامر الله بـ «افعل» ، ونواهي الله بـ «لا تفعل» .

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (١٧) [الإسراء]

وأنت عندما تسمع نداء الله سبحانه وتعالى . . وتذهب إلى الصلاة في المسجد . . فقد تعطل بعض حركتك فترة من الزمن . . وهنا قد تقول : «إن حركتي تتعطل» .

وهنا نقول :

- إن عليك قياس الأمر بمقياس الذكاء . . فالمهم في الحصيلة والجدوى . . فقد يطلب منك أحد شيئاً ينقص ما عندك ، ولكن قد يزيد لك ما نقص منك أضعافاً مضاعفة .

الأحمق ينظر إلى ما نقص منه . .

والعقل ينظر إلى ما يعرض ما نقص ^(١) .

ما معنى ذلك؟

لنشرح المسألة . .

لتخيل أن هناك فلاحاً وفي بيته إردبٌ من القمح . . ورأى الفلاح أن أرضه تتطلب نصف الارذب كبذرة يزرعها قمحاً .

الفلاح الأحمق يقول : «هل أنقص ما في بيتي نصف إردب وألقيه في الأرض كبذور؟! إننى لا أعرف هل ستخرج الأرض قمحاً، أم تصاب

(١) يقول فضيلة العارف بالله : المنع عين العطاء ، وقد يكون العطاء نعمة .

الأرض بعاصفة وتقلبات تفسد الزرع؟» .

لكن الفلاح العاقل يقول: «لا . . سأُنقص ما في بيتي نصف إردب من القمح وأزرع به الأرض ليرتد لي بعد رعايتي للأرض وتوفيق الله سبحانه وتعالى عشرة أَرادب» .

إذن: فالحازم العاقل لا ينظر إلى نقص عاجل . . ولكن ينظر إلى ثناء قادم . . والإنسان آلة تتحرك في الحياة التي خلقها الله تعالى . .

وحين يناجيك ربك سبحانه وتعالى ويناديك لتكون في حضرته سبحانه . . لك أن تتصور كمَّ عطائه الخفي الذي هو من ذات الله تعالى . .

هذه المسألة تتكرر كل يوم خمس مرات . .

والذي خلق الآلة والحياة سبحانه وتعالى يرسل نداه خمس مرات . .

ومعنى ذهابك إلى صانعك هو أن تخرج من لقائه وقد أمَدَّك بطاقة تعوض عليك الزم من المفقود . .

تجعل من كل حركة لك هي حساب على ضوء «افعل» و«لا تفعل»

إذن:

فالولاء الإيماني الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يتابع فيك ولك..
هو بركة لكل الوقت، وإن عطلت بعض الوقت؛ ولذلك يُبين الله
سبحانه وتعالى هذه القضية في قمتها حين يقول:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾﴾ [الجمعة]
لأن في ذكر الله عز وجل دوام النعم، فإذا أقبل العبد إلى الصلاة، فقد
تزود بزيادة التقوى:

﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦]

من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن

كيف أعيش مصطفيا ٩

الخوف والجوع هُما آفة المجتمع الذي لا يعمل بشكل جادٍّ فيما وهبه الله سبحانه وتعالى من إمكانيات وموارد طبيعية .

ذلك أن الله سبحانه وتعالى ساوى بين الكفر به وبين من لا يعمل بشكل جادٍّ في استثمار ما وهبه الله من إمكانيات .

إن الإسلام قد تميز بأن الله تعالى قد وضع له أسساً وأركاناً يعتمد عليها . . . وتقوم على هذه الأسس والأركان البنية الإسلامية .

والبنية الإسلامية هي كل حركة في الحياة يتم تخطيطها بالفكر الذي خلقه الله .

ومدى تفاعل هذه الحركة مع المادة التي خلقها الله . . . وبالطاقة الجسدية التي خلقها الله سبحانه وتعالى .

فإذا ما رأينا شيئاً ينقض جمال ذلك الكون ، فيجب أن نتهم أنفسنا بأننا قصرنا في حق من حقوق الله .

وأول متطلبات الحركة في الحياة . . أن نحفظ على الناس بقاء النوع الإنساني ، وبقاء أنفسهم .

وبقاء النفس وبقاء النوع مرتبط أولاً بوجود الأقوات في الأرض .

والأقوات في الأرض موجودة كعناصر تتكون منها هذه الأقوات .

والحق سبحانه وتعالى طمأننا على هذا الأمر حين قال :

﴿ قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تُكْفَرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ
أُنْدَادًا ^(١) ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ^(٢) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي ^(٣) مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ
فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ^(٤) فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ ^(٥) ﴾ [فصلت]
إذن : فالأقوات - التي يحتاجها خلق الله إلى أن تقوم القيامة -
موجودة في الأرض .

ولو أردنا الدقة في فهم العبارة القرآنية لوجدنا أن الأقوات مطمورة
في الجبال .

فكان الجبال التي نراها صخوراً منصوبة في الأرض هي مفاتيح أقوات
البشر .

وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الجبال صلبة ؛ لأنها لو كانت رخوة
وأمرت السماء لحدث استطرار في الرخو كله ، ولتبدد الخصب في بقعة
على سطح الأرض . هذا الخصب الذي يستحلبه النبات كغذاء له . .
وقد تفسد الأرض لو زادت فيها هذه المواد . . أو على الأقل تجف منها

(١) الأنداد : جمع ند وهو الشبيه والنظير .
(٢) الرواسي : الجبال . تجعز الأرض ترسو فلا تضطرب ولا تتحرك .
(٣) الأقوات : الأرزاق ، وما يقتات به الناس من طعام وشراب .

الخصوبة في وقت قصير . .

لذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الجبال صخوراً جامدة . . ثم ينزل منها بقدر .

إن عوامل التعرية التي تحدث بفعل البرودة والحرارة واتجاه الرياح تصنع الشقوق في أسطح الجبال .

هذه الشقوق إذا ما نزل عليها ماء المطر فإنها تأخذ بعض الأتربة المليئة بالعناصر التي تنزل مع مياه المطر إلى الوديان ، وتمتزج بتربة الأرض ، ويتكون ذلك الخليط الذي نسميه الطمي . : الذي يحمل القدر اللازم من الخصوبة للأرض . . وقد يغطي جزءاً من الأرض الضحلة فتتحول إلى دلتا .

ومثال ذلك :

الوجه البحري من مصر . . كان قديماً مجرد بحيرات ضحلة . . وتكونت الدلتا من الخصب القادم من خلال النيل . . من خلال مياه الأمطار على الجبال في قلب إفريقيا . . كان الطمي يترسب ويترسب فيعطينا الخصب كاملاً .

ولذلك نجد أن الدلتا وهي أماكن الخصب . . تكون معكوسة في شكلها على عكس تكوين الجبال . .

فالجبال رأسية مديية فى سطحها ومنبسطة فى قاعدتها . . وهى تشبه الدلتا ولكنها رأسية .

فالمياه النازلة على قمم الجبال تغطى الالتقاءات بين الوديان ، وكلما زاد الزمن زادت الرقعة لأنها مثلثة .

تنقص المياه من الجبال وتزيد فى الوديان .

وهكذا نرى أن معظم ما نأخذه من قوت كان مطموراً فى هذه الجبال، ثم زرعناه بالنباتات التى خلقها الله سبحانه فتكاثر .

إن الله عز وجل يطمئنتنا أن الأقوات موجودة . .

لكنه سبحانه ربط الحصول عليها بضرورة حركة الإنسان .

ولنضرب مثلاً . . بعنصر واحد من عناصر الحياة . . وهو الماء :

إن الكمية التى خلقها الله عز وجل منذ بداية الخلق . . مستظل هى كمية المياه إلى آخر الخلق بدون نقص .

فإذا ما شرب الإنسان منا مثلاً أثناء حياته عشرين طناً من المياه فإنه يفرز بالتبول والبراز والعرق والمخاط كمية ما . . مساوية لما شربه من الماء . . ولا يظل فى جسم الإنسان سوى تسعين بالمائة من وزنه .

وعندما يقضى الله عز وجل أجل الإنسان ويموت فإن ما فيه من ماء يتسرب إلى الأرض ، ويساعد على تخمر الجثة ، ويتبخر بعد ذلك بفعل

الحرارة . . ويزوب الجسد فى التراب ، وتعود المياه إلى الكون .

إذن : فالقَدْر الموجود فى القوت الأساسى لا ينقص أبداً .

كذلك أقدار الأقوات فى الأرض .

وكذلك كل ما ينشأ فى الكون . . الوردة مثلاً . . تراها نضرة بما فيها

من حياة ومياه . . وتراها جميلة بما فيها من لون وعطر . .

فإذا ما قطفت الوردة . . فإن ما فيها من الماء يتبخّر وتذبل وتعود بكل

عناصرها إلى الكون .

إذن . .

إن أراد الإنسان أن يستبقى نفسه فى الوقت ، فما عليه إلا أن يُعْمَل

عقله وطاقته فى مادة الأرض وعناصرها . .

ولهذا فأنا أقول دائماً :

- إن رأى الإنسان خللاً فى الكون أو الرزق فلنعلم أن قضية من قضايا

الإسلام معطلة .

وكسل الإنسان عن العمل من أجل القوت أو عمل الإنسان من أجل

القوت مسألة جعلها الله سبحانه قضية أساسية . .

لقد جعلها الله سبحانه وتعالى فى مستوى الإيمان به .

لم يجعل الله سبحانه قضية مساوية للإيمان به . . أو الكفر به سوى

قضية النعم . .

ودليل ذلك قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا ^(١) مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١١٢)

[النحل]

وهكذا ساوى الحق تبارك وتعالى بين الكفرية والكفر بنعم الله .

فإذا قال واحد : « فلان كفر بالله » فإننا نفهم أن فلاناً هذا أنكر وجود الله . .

أى : أنه ستر وجود الحق الموجود . . هذا معنى الكفر بالله .

ولذلك قلت قديماً :

إن كلمة الكفر كلمة مؤمنة لأنها تفضح عجز الكافرين . . فكلمة الكفر تعنى الستر . . وتعنى أن الكافر يريد أن يستر وجود الله .

ولحظة أن يقول كافر : « كفرت بالله » فهو لا يدري أنه يقول : « أنا سترت وجود الله » .

وما دام يستر وجود شيء . . فالشيء موجود . .

(١) الرغد : هناء العيش وترقه .

وتعالى الله عما يقول المنكرون له . . رغم أن إنكارهم دليل وجوده .
فكان الحق موجود . .

لذلك جاءت الكلمة حجة عليهم . .

ونعود إلى القرية التي كانت آمنة مطمئنة ، ثم كفرت بأنعم الله .
نفهم من ذلك ما يلي :

- إن هذه القرية لم يستخدم أهلها الذكاء والعمل والبحث والإتقان
في النعمة التي منحها الله سبحانه وهي الأرض . . وهذا ستر وتجاهل
للنعمة ، أى : كفر بها .

وعندما ندقق بالتحليل لمعنى ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ . .

فإننا نجد أن الكفر كما قلنا هو ستر الوجود . .

ومعنى ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ أى : أنها سترت نعمة الله . .

وإذا سألنا :

- كيف تستر قرية نعمة الله . .

فإن الإجابة أنها تركت النعمة مطمورة في الوجود ، ولم تبحث عنها
ولم تنقب . وهذا كسل . . تركوا الأرض - مثلاً - تحتاج إلى مياه حتى
يتم استزراعها .

وهذا ما يقال عنه في العصر الحديث «مجتمعات متخلفة»، وهناك «مستتر» من نوع آخر:

هو «ستر» النعمة عن مجال النفع بها. . صحيح أن أهل القرية عملوا وأخرجوا النعمة .

لكن لم يعم خير النعمة كل المحتاجين لها.

كأن يأخذ وال كل النعمة وخيرها له . .

هذا ستر للنعمة . .

إذن : فـ «ستر النعمة» أى : «الكفر بالنعمة» له أكثر من وجه :

ألا يبحث عنها المجتمع بالعمل . .

أو . . أن يبحث عنها المجتمع وتذهب إلى من يسترها عن الخلق، وهكذا يكون العقاب . .

﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [النحل: ١١٢]

وقد قلنا: إن الجوع يخص الرزق.. والخوف هو أن يوجد في الحياة ما يفقد الإنسان الإحساس بالأمان..

وقد قلنا من قبل : إن الله سبحانه وتعالى عندما يحب مجتمعا فإنه يطعم أهله من الجوع ويؤمنهم من الخوف .

وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما يؤمن الفرد المؤمن في المجتمع المؤمن :

«يا ابن آدم لا تخش من ذى سلطان ما دام سلطاني باقياً .

وسلطاني لا يتفد أبداً .

يا ابن آدم . .

لا تخش من ضيق الرزق، وخزائني ملائمة، وخزائني لا تنفد أبداً.

يا ابن آدم . .

خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمتُ لك رزقك فلا تتعب . .

يا ابن آدم . .

إن رضيت بما قسمته لك أرحمتُ قلبك وبدنك، وكنت عندي محموداً . .

وإذا أنت لم ترض بما قسمته لك . . فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مذموماً .

ونقف عند معنى «تعب» . .

إن معناها تعب القلب . . والهمم بالرزق.

— ٢٤٤ — أَمِيسَ مَطْمَئِنَّا ؟

ولكن الاتجاه بالمنهج إلى صاحب المنهج يحقق الاطمئنان الذي تبحث عنه الإنسانية ؛ ليقبها من شرور الهم والغم والكروب .

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا ﴾ (٢٩) ﴿

[الفتح]

من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن
من فيض الرحمن	من فيض الرحمن	من فيض الرحمن

دعائم الاستقرار في المجتمع الإنساني

إن حدود الله سبحانه وتعالى هي ميزان الجمال في الكون، فإذا أتقن الإنسان تحديد هدفه بإتقان الحياة عملاً وسلوكاً . . فإن الجمال يتشرب في الأرض؛ لأن ميزان العدل قد أقيم . .

وإذا لم يتعرف الإنسان على الغاية من وجوده . . كان الهلاك والخسران هو النتيجة . .

إن الكفر بنعمة الله هو جبر وقَسْر وسوء معاملة لهذه النعمة . .

وسوء معاملة نعمة الله يأتي على لونين :

اللون الأول : هو أن نهمل العمل على استخراج نعمة الله بالعمل والكد والجد، وأن نهملها فلا نرعى ما فرضه الله عز وجل علينا من ضرورة التفاعل مع الكون لاستخراج ما أنعم الله تعالى به علينا من خيرات مغمورة في الأرض . .

واللون الثاني : هو أن نستخرج أنعم الله من الأرض . . ونستأثر بها . . ولا نفيد كل الآخرين بقدر عملهم وبقدر ما يكفل للضعيف منهم حق الحياة، وما يكفل للغنى إحساس الأمان لو دأبته ظروف الزمن .

وحين يتشرب في الوجود أحد هذين اللونين من الفساد . . فإن الآرق والقلق والجوع والخوف هو العقاب الحياتي الشامل .

ولننظر إلى دقة التصوير القرآني :

بِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

[النحل]

ولنتأمل معنى هذه الآية . .

إن الله تبارك وتعالى يضرب لنا المثل بقرية تحيا في اطمئنان يأتيها الرزق من كل اتجاه . . لكنها لم ترعَ حدود الله في هذا الرزق . .

لم تعمل على استخراج . . ولم توزع عائده بما يرضى عدل الله تعالى . . فجعل الله سبحانه لأيامها مذاق الجوع والخوف . . وكان هذا المذاق شاملاً لحياتها في كل التفاصيل . . بحيث لا يوجد فيها إنسان لا يشمله الجوع والخوف . . وكان الجوع والخوف لباس يضم كل عناصر حياة أهل هذه القرية .

وإذا سألنا . . كيف يحدث ذلك؟

فإن الإجابة تأتينا بتصور وضع هذه القرية . . إن الجائع فيها سيهدد الذي شبع . .

وهنا يصيب القلق الجائع والشبعان . .

وهكذا ينبت الخوف في أعماق الجائع وأعماق الشبعان معاً . .

هنا يصبح القلق والخوف هما لباس كل إنسان في هذه القرية .

وهنا يصبح مذاق الخوف المتبادل بين الجائع والشبعان .

ومذاق القلق والجوع متبادلاً بين الجائع والشبعان . .

الجائع جائع لطعامه . .

والشبعان جائع لأمانه . .

وهنا لا يصبح هناك مَقَرٌّ من الجوع والخوف .

وهكذا يصور لنا الحق سبحانه وتعالى هذا الموقف بدقة حيث لا يشقى

واحد في الكون فقط ، ولكن يشقى الكون كله .

ولا يقتصر التعب على فرد واحد . . ولكن ينتشر التعب في الكون

كله .

والسبب في ذلك أن حداً من حدود الله - سبحانه وتعالى - قد

تعطل .

وحدث هذا الجوع وذلك الخوف هو ضمان لاستبقاء الجماليات في

الكون . .

ذلك أن المحافظة على جمال الكون كما قلنا سابقاً . . أن تتفق

المقدمات مع النتائج .

فإذا طَبَّقَ أهل القرية - أى قرية أو معمورة - حدود الله تعالى كان

الكون منتظماً بالأمان والأمن والاطمئنان . .
وإذا لم تطبق أى قرية - أو معمورة - حدود الله . . كان من الجمال أن
تحيا فى هذا الجوع والخوف .
ولقد وضع الله عز وجل حدوده هذه حتى يمنح الإنسان فرصة
الترقى .
ففى المسائل التى تركها الله عز وجل لاجتهاد الإنسان . . يستطيع
الإنسان أن يطبق حدود الله ليصل إلى انتظام الحياة بأمان واطمئنان .
وفى المسائل التى ليس للإنسان حرية الحركة الاختيارية فيها، فلسوف
تجد أن الكون غاية فى الجمال . .
وكل الفساد ينشأ فى معظم الأحوال من حركة الإنسان الاختيارية .
فعندما يقول الله سبحانه بمنهجه : «افعل» . . و «لا تفعل» إنما كان
هذا القول ضرورة لانتظام حركة الحياة .
وعندما ينشأ الخلل بإرادة الإنسان . . فإن ذلك يعنى أن يتلقى نتيجة
عمله . .
وهذه النتيجة هى التى تحدد كيفية عمل الإنسان . . فإن كان العمل
خيراً ومراعياً لحدود الله . . كانت النتيجة أمناً واطمئناناً وعملاً جاداً
منتظماً . .
وإذا كانت حركة الإنسان يشوبها الكسل عن التفاعل مع العمل

لاستخراج كنوز الأرض والرزق، أو كانت حركة العمل لاستخراج كنوز الأرض والرزق مشوبة بسوء توزيع في هذه الثروات . . كان العقاب في الحالتين . . عقاب الجوع والخوف . .

لذلك أوصانا رسول الله ﷺ بأن نرعى حق الله سبحانه وتعالى :

«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً فليتكه» ..

لأن إتقان العمل ضرورة للحفاظ على انسجام الجمال في الكون والوجود . .

إذن: فالقبح في الوجود يأتي من عدم إتقان العمل . . وتكون النتيجة أن يسخط الإنسان على الوجود .

ويتبادل البشر اتهامات السخط والعجز . . مما يجعل السخط يتفشى في الوجود .

ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف يتظم العمل للظواهر التي ليس للإنسان دخل فيها . . فيقول في سورة الرحمن :

﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)﴾

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ (٦) وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٧)

(١) بحسبان: أى أن الشمس والقمر يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب .
(٢) النجم: له معنيان ذكرهما العلماء ، أولهما: ما انبسط على وجه الأرض من النبات .
وثانيهما: هو النجم الذى فى السماء .

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا
الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا^(١) الْمِيزَانَ (٩) ﴿١٠﴾ [الرحمن]

هكذا نرى التسلسل فى المهمة على ظهر الأرض .

فى البدء كان الله سبحانه الذى علّم الإنسان - بعد أن خلقه -
بالقرآن ، وتعلم الإنسان البيان الواضح من الحق تبارك وتعالى . .

وتعلم الإنسان من الظواهر التى خلقها الله . . فالشمس تسير بنظام ،
والقمر بحساب ، والنجم يسجد لله والشجر يسجد لله . . والسماء
مرفوعة بميزان .

كل ذلك يجرى بنظام عادل ، وعلينا أن نقيم نحن البشر ميزان العدل
فى الأرض . .

لا طغيان فى ميزان حدود الله سبحانه وتعالى . . حتى لا نصاب
بالخسران ، وأن يضع الإنسان أمامه الغايات الواضحة ، وأن يتبع
الوسائل التى حددها الله عز وجل . .

ولتبسيط ذلك نضرب مثلاً . .

إن من يرغب فى أن يسافر إلى الإسكندرية من القاهرة فهو يتخذ
الإسكندرية غاية محددة ، ثم يسلك للوصول إليها بالوسائل التى سخرها

(١) أى : لا تبخسوا الميزان ، بل زنوا بالحق والقسط .

الله للإنسان . . الطائرة . القاطرة . السيارة . أو أى وسيلة أخرى سخرها
الله . .

مثال آخر . .

عندما يقول الأب لابنه . . «ذاكر لتنجح» . . إن الأب بهذا القول
يحدد الهدف وهو النجاح ، ويحدد الوسيلة لتحقيق الهدف وهى
المذاكرة .

وهكذا نرى الغاية يمكن أن تتحقق عندما يتقن الإنسان الوسيلة
لتحويل الهدف إلى واقع .

هكذا تكون الغاية موجودة قبل الوسيلة . .

وهكذا تكون الوسيلة واضحة فى قدرتها على تحقيق الغاية .

والذى يرهق الناس أنهم لا يعرفون الغايات إلا بعد أن يسيروا
بالوسائل .

لكن الذين يحددون الغايات ، ويتعرفون على الوسائل ، ويستفيدون
من التجارب هم الذين يصلون إلى روح الجمال فى هذا الكون .

إن علينا أن نعرف أن الغايات حددها الله سبحانه وتعالى ، وهى
موجودة قبل الوسائل .

فالحق تبارك وتعالى حدد الغاية من خلق الإنسان ، وهى أن نعبد

الله^(١) .

وأرسل لنا المنهج الذي نسير به إلى عبادته ، وهو القرآن .

وهنا تصبح غاية الإنسان عبادة الله سبحانه وتعالى . .

والإنسان نفسه غاية كل الموجودات الأخرى التي سخرها الله لخدمة الإنسان .

والكون منتظم لرعاية خليفة الله في الأرض وهو الإنسان . .

الشمس لا تتمرد على مهمتها ولا القمر . . ولا اختيار لنا في خدمة ما خلقه الله لخدمتنا . .

أما ما تركه الله لاختيارنا . . فإن المسائل تضطرب إذا لم يُقِمِ الإنسان ميزان العدل .

لذلك أوصانا الله سبحانه وتعالى أن نقيم الوزن بالقسط ، ولا نُخسر الميزان .

فإذا كان النجم الذي في السماء ينفذ مشيئة الله سبحانه وتعالى . .

وإذا كان النبات في الأرض ينفذ مشيئة الله سبحانه وتعالى . .

إذا كان عدل الله قد أقيم فيما سخره الله لخدمة الإنسان . . فلماذا

(١) وفي هذا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٥٦) . [الذاريات]

لا نقيم عدل الله فى كل شىء ترك الله تبارك وتعالى لنا حرية الاختيار فيه؟

لأن الطغيان فى الميزان يسبب الإفساد فى الكون .

إن الله عز وجل يحذرنا ألا نقيم منهج الله ؛ لأن هذا معناه أن نتلقى ثمرة أعمالنا . . إن لم نقم منهج الله تعالى كان الخسران . . وإذا أقمنا منهج الله كانت النتيجة هى النجاح .
فمثلاً . .

نفرض أن الإنسان استدعى إلى بيته رجلاً ليدهن الحائط . . فإذا ما انتهى من عمله . . وقع البياض وتساقطت قطع الطلاء .

أليس ذلك مسبباً لسخط الإنسان على من قام بهذا العمل .

ثم لنفترض أنك زرت بلداً أخرى ، ووجدت البيوت فيها منسقة ، والشوارع نظيفة ، وكل شىء جميلاً . . ورغم أنك لا تنتمى إلى تلك البلدة ولا تملك فيها شيئاً فيعجبك ويسعدك أن يكون الكون جميلاً .

ومثال آخر . .

قد يكون هناك إنسان يحيا مهموماً داخل قصره الجميل ، وهذا القصر حوله حديقة غناء ^(١) ، ومتسعة . .

(١) غناء : أى غنية بالخضرة والورود والأزهار .

فصاحب القصر لا يتمتع بهذا الجمال رغم أنه ملكه ؛ لأنه قد يكون
مهموماً ، ولكن الذي يتمتع برؤية القصر الجميل هو من يحيا خارج دائرة
هذا القصر . . ويراها من بُعد .

فحتى لو لم يملك الإنسان الأشياء الجميلة فإنه يسعد بمجرد أن يرى
هذه الأشياء .

من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن

بماذا تؤمن وأنت تعلم ؟

إن الله سبحانه وتعالى يطلب من الإنسان أن يتقن التفاعل مع الحياة، وأن يعمل بروح من النزاهة والإخلاص، فإذا كان الإنسان دائم الذكر لنعم الله تعالى وهو يعمل.. فإنه ينال جزاءين: جزاء العمل، وجزاء الإيمان.

أما الكافر بالله فينال في الحياة جزاء العمل فقط.. ويكون ألمه عظيماً في الآخرة.

إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وسخر كل ما فيه للإنسان..

أي: لمطلق الإنسان.. مؤمناً به أو كافراً.

لأن الله تعالى قد استدعى الإنسان إلى الوجود.

وما دام الله سبحانه وتعالى هو الذى استدعاه إلى الوجود، فمن رحمته أن قدم إليه كل وسائل الاستبقاء فى هذا الوجود.

وذلك كما قلنا كثيراً هو عطاء الربوبية؛ لأن الرب هو المربى والسيد والمالك.

ومعنى المربى أن يتعهد من يربيه إلى أن يبلغ الكمال المرجو له.

لذلك كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن استجابت الأرض بكل ما فيها للإنسان، كل الإنسان، لم تفرق الأرض بين مؤمن أو كافر، فالذى يتفاعل مع الأسباب تعطيه الأسباب.

ويتميز المؤمن بأن عقله وقلبه دائماً مع الله تعالى الذى خلق له كل هذه النعم.

والمؤمن بهذا يأخذ حظين :

* حظ استجابة الأسباب له فى دنياه، وخروج النعمة إليه بعرقه وعمله.

* وحظ إنعام المنعم عليه فى آخره.

وأما الكافر الذى لا يرى أبعد من الأسباب، ويغفل أنها من خلق المسبب فالأسباب تعطيه، ويأخذ من خير الدنيا ما شاء له كفاحه، وما شاء له اجتهاده.

لكن إذا ما جاء فى الآخرة، فما الذى يحدث؟

إن الله سبحانه صور هذه المسألة بأن قال :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ^(١) بَاقِيَةٍ^(٢) يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ^(٣)﴾

[النور]

(١) السراب : ما يرى فى نصف النهار عند اشتداد الحر كالماء فى الصحراء يلتصق بالأرض، وهو من خداع البصر، وقد سمي السراب سراباً لأنه يسرب سروباً أى : يجرى جرياً، فيتحرك حركة تمخدع الرائي من بعيد، فيظنه ماء وليس بماء.

(٢) البقية : أرض واسعة مستوية لا تنبت الشجر.

وعندما نتأمل قول الرحمن سبحانه وتعالى: ﴿أَعْمَالُهُمْ كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ﴾ فلنا أن نعرف أن السراب هو وهمٌ يتخيله السائر في الصحراء بأنه ماء . . فإذا ذهب إليه التائه في الصحراء فسوف يكتشف أن هذا السراب ما هو إلا انعكاس لأشعة الشمس . .

وهذا هو معنى ﴿كَسْرَابٍ بِقِيَعَةٍ﴾ فالكافرون بالله يفاجئهم وجود السراب .

إنه اليأس بعد الأمل .

إنه الإحباط بعد الرجاء .

هو ظمآن وفي صحراء ، ثم رأى ماء . .

كيف يوجد الأمل في نفسه؟

إن الأمل يتضاعف بقوة .

لكن ليت لم يَرِ ذلك السراب ! لأنه بالحلم سيتخيل أن ظمأه سيشفى عندما يقترب من الماء وعندما يقترب لا يجد الماء .

وليت الأمر مقتصر عند هذا الإحباط وتلك المرارة . . لكن سيقابل الله سبحانه . . سيجد الله كمفاجأة له .

ومعنى فوجيء بوجود الله : أنه ساعة كان يزاول أعماله ويعيش حياته في الدنيا وكان يعمل لم يكن يتذكر أن الله سبحانه هو خالق كل النعم . .

بما إذا تؤمن وأنت تعلم ؟

لذلك فعندما يجد الله سبحانه ويلتقى به ، فإن الله سيوفيه الحساب ؛ لأن الله لم يكن في باله ساعة عمل .

ولنا أن نعرف أن الإنسان يأخذ عمله عن يعمل من أجله .

فإذا لم يعمل عمله من أجل الله تعالى ، فإنه سيفاجأ بوجود الله في الآخرة ، وهو لم يعمل له .

فكيف يعطيه الله سبحانه وتعالى شيئاً ؟ . . وهكذا يصبح عمله كعمل الكافرين . .

﴿ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُخْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ﴾ [النور : ٣٩]

ولكن . . هل حرم الله تعالى إنساناً جزاء العمل في الدنيا ؟

لا . . إن الله يعطى النعمة في الدنيا على قدر العمل ، والدنيا نفسها تكرم النابغ والمبتكر . .

وقد تقام التماثيل لهؤلاء العاملين المجدين . . ويحاول العالم دائماً أن يكرم المجتهدين . .

لكن في الآخرة حساب آخر .

إن من يعمل للدنيا يأخذ أجره منها . . ومن يعمل لله في الدنيا فإن الله يعطيه الأجر في الدنيا والأجر في الآخرة .

فالذين يقولون : إن الكفار الذين يقدمون للإنسانية كذا وكذا وكذا .
ولذلك لا يحرمهم الناس أجرهم في الدنيا بل يقدرهم العالم الذي عملوا
له ، ويعطيهم النياشين ويخلع عليهم الأوسمة .

ولذلك كما يقول الرسول ﷺ :

«يأتى الإنسان وقد عمل العمل فلا يجازى عليه ، فيقول : قد عملت ليقال
وقد قيل» .

إن من عمل من أجل أن يقال عنه ، فإنه ينال الأجر في الدنيا فقط .
إذن : فالذى يعمل للفانى فجزاؤه فانى أيضاً ، والذى يعمل للباقى
فالجزاء مع الحى الباقى .

لذلك فعندما نُعجَبُ بحضارة الآخرين نقول : أعطتهم الدنيا
وحمدهم الناس .

ولكن ألا يليق بالمؤمن بالله أن يترك خير الله سبحانه فى وجوده
ليغتصبه منه الكافر بالله؟

غَيَّرْنَا عَلَى اللَّهِ تَقُول : لا .

إن المؤمن بالله تعالى عليه أن يكون هو أولى بأسرار الله ليستنبطها فى
الأرض ، ويعمل ويعمل بحيث لا يجعل الكافر يغلبه على شيء من
أسرار الحياة .

إذن : فالكون نوعان :

نوع يفعل لك ، وإن لم تطلب منه ، حتى وإن كنت غاية فى الكسل .
الشمس مثلاً . . تعطى الأشعة بالحرارة والدفع والنور لكل إنسان ،
وإن لم يطلب منها الإنسان شيئاً .

والهواء والماء تأخذ منه دون مانع أو عائق . .

لكن الأرض لا تعطى إلا من يعمل فيها ، فإذا حرثتها وبذرت ورويت
واخترت المحاصيل المناسبة فإن الأرض تعطيك وتتفاعل معك . . أما غير
ذلك فلا تعطى .

إذن : فالموجودات المسخرة نوعان :

- نوع يفعل لله سبحانه وتعالى وإن لم تطلب منه .

- ونوع يتجاوب معك ومع عملك ، وتختلف درجة العطاء على
حسب درجة وكمية ونوعية العمل .

وهناك ارتقاء بأن تتفاعل مع من يتفاعل معك وإن لم تطلبه منه ،
فالشمس تعطى حرارتها وضوءها لكل إنسان . . لكن الإنسان الذى
يرغب فى الابتكار والحركة يستطيع أن يتفاعل مع الشمس أكثر ، وأن
يأخذ منها مثلاً « الطاقة الشمسية » .

والمؤمن يجب أن ينظر إلى أن حركته فى الحياة يجب أن تتواءم مع

جدوى حركته .

سأضرب مثلاً بسيطاً . .

هذا المثل هو أننى قد أخرج اليوم من أول النهار فأتحرك فى الحياة . .

وحصيلة هذه الحركة نسميها الجدوى أو النتيجة أو الثمرة .

ويجب ألا أحسب كم كسبت قط . . ولكن لا بد من حساب كم استهلك أيضاً . . فإن كان ما استهلكته فوق ما أنتجته . .

فأعلم أن خراباً ينتظرنى .

وإن كان ما اكتسبته قَدَرًا ما أنفقته فأعلم أن الجمود هو حالى ، أى :
أننى لن أتقدم .

لكن إن كان الذى اكتسبته أكبر مما استهلكته ، فهذا ارتقاء ينتظرنى .

هذه قضية فى الأفراد وفى الأسر وفى الأمم وفى العالم . فإن الفرد أو الأسرة أو العالم إذا أنتجوا مثلما استهلكوا فهناك جمود ولا تقدم ، وإن كان ينتج أقل مما يستهلك فهناك خراب ينتظره على قدر توزيع الفارق ، وإن كان العكس فهنا الارتقاء .

فيجب على المؤمن أن يحاسب نفسه كل يوم . . بالإجابة عن سؤال :

ما جدواك من هذا اليوم ؟

ماذا أنفقت فى هذا اليوم؟

وعليه أن يدخل فى معادلة من هذه المعادلات ، وحين يدخل نفسه فى معادلة من هذه المعادلات فإنه يبنى حياته على بصيرة وعلى أساس .

أما أن يترك حياته بلا نظام . . فلا بد أن نقول له :

لا . . .

. . اعلم أن الحق سبحانه وتعالى . . حين يريد من حركتك فى الوجود استطراقية النفع لك ولسواك . . لا يطلب منك هذا وحدك ، وإنما طلب منك أن تتقن العمل الذى تعمله لغيرك .

فعليك أن تفهم أنه يطلب من غيرك أن يتقن العمل الذى يتقنه لك ، فإن أنت خدعت فى العمل الذى تعمله للناس ، فسيقذف الله فى قلوب الناس أن يخدعوك فى العمل الذى يعملونه لك .

وتستطيع أن تعطى نفسك كشفاً . . فى كل جزئية من جزئيات حياتك .

وتقول : أنا فعلت كذا ، وفعلت كذا بإخلاص أو بنصف إخلاص أو بربع إخلاص .

ولك أن تحسب ذلك بما صرفته . . كم صرفت على المرضى والكوارث .

ولو حسبت المسألة بهذا الأسلوب فسوف ترى النتيجة متساوية .

لا يظن أحد أنه قادر على خداع الله سبحانه وتعالى ، فمن يخدع الله يخدع نفسه . . ومن يخدع واحداً يخدعه واحداً .

ومن يخدع مجتمعاً . . يخدعه المجتمع أيضاً .

هذه إرادة الحى القيوم . . الذى لا يقبل أن يخدع إنسان .

إذن : فالمسألة أن الذى يستغفل إنما يستغفل نفسه .

وإذا أقام أحد رسماً بيانياً لما أخذه بغير حق . . وقارنه بما صرفه فى ألم . . سيجد أن النتيجة متساوية ، ويزاد فوق ذلك الإثم والذنب .

وكذلك يعطى الله سبحانه وتعالى فى حركة الوجود استطرقات ، هذه الاستطرقات حتى تمنع الغل والحقد والحسد .

إن رأيت إنساناً قد تفوق عليك فى شيء فأنت لا تحقد عليه ؛ لأن تفوقه فى صنعه قد لا يفيد ، وإنما يفيد من صنع له .

إذن : فحين ترى إنساناً له موهبة فاعلم أن موهبته ستعود إليك . . لا تحقد عليه .

النجار المتميز يستفيد غيره بعمله . .

الطبيب المتميز يستفيد غيره بعمله .

إن الموهبة لا ينتفع بها صاحبها فقط ، ولكنها له ولغيره من الناس .

لقد ضربت مثلاً من قبل ، وقلت :

إن اليد اليمنى هى المتحركة الفاعلة ، فعندما أمسك بمقص الأظفار وأقص أظفار يدي اليسرى . . أقصها بمتهى الدقة والأناقة ، وهو ما لا يحدث عندما أمسك المقص بيدي اليسرى لأقص أظفار اليد اليمنى .

إذن : عندما نرى أن إنساناً فيه صفة خير ، فعلينا أن نعرف أن هذا الخير لا يفيد وحده ، ولكن يستفيد غيره أكثر منه .

وهكذا يريد الله عز وجل الاستطراق المتقن فى الكون . .

لهذا فعليك أيها المؤمن إذا قمت بعمل من الأعمال أن تراعى الله فيه ؛ لأن الإتيان مطلوب للجهتين :

الجهة الأولى : هى الله تعالى خالق الكون .

الجهة الثانية : هى الإنسان صاحب العمل .

وصاحب العمل قد يكون غير ممتلك لمهارة التقدير ولا يدرك الخلل . .
فإياك أن تأخذه بجهله وتخدعه ؛ لأن الله يقدر ويفهم ، ولا يقبل الخداع ،
وصاحب العمل قد لا يراك ، لكن الله سبحانه دائماً وأبداً يراك .

إن كان أمرك هكذا . . فإن الله سبحانه وتعالى الذى عملت العمل له ، وقدّرت مراقبته لك ، سيراقب لك كل أعمالك فى يد الآخرين .

فإذا خدعت أحداً . . فإن أحداً آخر سيخدعك .
وهكذا تتبدد منك جدوى حياتك .

وانظر إلى حياة الناس لفترة من الزمن فإن وجدت بشراً يرعون الله تعالى فى أعمالهم . . فالاستقامة تستطرق بهم ، وستجد من يرعى الله دائماً مكتوباً له القبول فى كل عمل ، ومكتوباً له التوفيق فى أشياء لاتخطر لك على بال .

وقد تتعجب أنت وتقول : كيف يعيش الفقير بهذا الدخل ؟
قد لا تتصور أنت ذلك . . ولكن لك أن تعرف أن يد الله سبحانه وتعالى معه وبركته معه .

لأن هذا الفقير يراقب الله فى كل عمل يقوم به ، ولأنه يُقدّر قبل أن يعمل لأخيه الإنسان أنه يعمل لربه سبحانه .

إذن : فحركة المؤمن فى الحياة ، يجب أن تكون حركة موصولة بالله ، وما دامت الحركة موصولة بالله سبحانه ؛ فالله سبحانه وتعالى حين يُقدّر الجزاء يقدره على قُدْر الإتيان ، مراعاة لحق الله ، والله تبارك وتعالى

بما إذا تؤمن وأنت تـهـمـلـه ؟

يراقبنا جميعاً . . ويرزق كلاً منا بقدر مراعاته لذلك .^(١)

(١) يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (٢٦) ﴿٢٦﴾

[فصلت]

ويقول عز وجل : ﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسِرَى اللَّهِ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ...﴾ (١٠٥) ﴿١٠٥﴾

[التوبة]

من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن
 من فيض الرحمن من فيض الرحمن من فيض الرحمن

التوازن العادل في المجتمع الإنساني

إذا عشنا الحياة بروح من العدل مع النفس . . فعليتنا أن نحاسب أنفسنا ؛ لأن حساب النفس يعنى أننا نثق أن الله سبحانه يرانا .

وعندما نثق فى ذلك فإن الله تعالى يتقبل منا أعمالنا بروح من العدل الرحيم . .

إن حركة الحياة الاختيارية بالنسبة للإنسان . . حركة محكومة بالمنهج الصالح . . وذلك لصالح الإنسان نفسه . .

لأنه إذا اختلت قاعدة من قواعد المنهج . . فإن الضرر سيلحق بالمجتمع كله . .

وقلنا : إن حركة الوجود تهدف إلى استبقاء النفس واستبقاء النوع . . أو إلى جماليات الحياة .

وجماليات الحياة لون من انسجام الفعل الاختيارى من الإنسان مع الجمال الكونى الأصيل بالنسبة لخالق الأكوان ، وذلك حتى لا يوجد نشاز فى المجتمع .

إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يرئى فى الإنسان المزاج الجمالى قبل أن يشيع احتياجات الإنسان المادية ؛ ولذلك يعلمنا الله تبارك وتعالى أن ننظر إلى الشمار قبل أن نأكلها . .

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ

فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا ^(١) نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُتَرَكَبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ^(٢) وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ^(٣) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٩٩) ﴿

[الأنعام]

إن الصورة في هذه الآية الكريمة تبدأ من تأمل في الكون . .

الماء الذي ينزل من السماء فينبث في الأرض ، ويروى النخل الذي يمتلئ بالثمار ويروى الأعناب والزيتون والرمان . . إن النظر إلى الثمار يعطى الإنسان إحساساً بجمال الكون ، وفي ذلك آية جديدة للذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى .

ويقودنا الله تعالى إلى رؤية ثانية للجمال . .

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥٠) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ ^(١) وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦)﴾

[النحل]

هكذا يعلمنا الله سبحانه الإحساس بالجمال . .

(١) الخضر : الزرع والشجر الأخضر .

(٢) القنوان الدانية : قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض .

(٣) ينعه : أنضج .

(٤) حين تريحون : أي وقت رجوعها عشياً من المرعى ، فإنها تكون أمدّه خواصر وأعظمه ضروعاً . وحين تسرحون : أي في الغداة حين تبعثونها إلى المرعى .

إذن : فالطاقات الجمالية مطلوبة أيضاً للكون ؛ لأن الكون فى نسقه
الأعلى جميل . .

لذلك لا يصح لإنسان يتحرك فى الكون أن يصف ذلك الكون
بالقبح . .

وعلى الإنسان عندما يعمل أن يتقن هذا العمل إتقاناً يستبقى أصل
الجمال فى الكون ، حتى يرضى الموجودين عن الوجود كله .

فإذا ما رضى الموجودون عن الوجود كله استقبل كل إنسان حركة
حياته بنفس مطمئنة راضية وثقة ؛ لأن غيره من الناس لم يتعبه فيما صنعه
له . .

لذلك فهو يستكثر على نفسه أن يتعب غيره فيما يصنعه له .

ولا يمكن لإنسان أن «يُدلس» فى صناعته التى يصنعها للغير ، إلا إذا
كان قد شرب التدليس من الغير فى صنعة له .

إذن : فالذى يصنع شراً لا يقتصر الأمر عند شره ، ولكنه ينمى ذلك
الشر فى الكون . .

ولذلك يضرب الرسول الأعظم ﷺ ذلك المثل للناس فيأمرنا ألا نرى
واحداً انحرف عن المنهج أن نتركه ينحرف . .

ذلك أن الانحراف لا يأتى فى القمة أولاً ، وإنما يأتى فى الشيء

البسيط .

فإذا ضربنا على يد الوليد في الشيء البسيط لا يصل الأمر إلى تفشى الفساد في الشيء الكبير .

ومعنى ذلك أنه إذا رأى الرجل في بيته أو في ابنه نقيصة بسيطة . . فأرشده . . ثم عاقبته إذا تكرر الفعل . . وأخذ زمامه من أول الأمر ، فإذا الطفل يتعلم تمييز الصواب من الخطأ . .

والرسول ﷺ يضرب لنا المثل فيقول :

« مثل القائم على حدود الله ، والواقع فيها كمثل قوم استهموا ^(١) على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً . . وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » ^(٢) .

وإذا تأملنا الحديث لوجدنا معنى « استهموا » أى : أجروا قرعة من يجلس في قاع السفينة ؟ ومن يجلس على سطحها ؟ . .

فإذا أراد الجالسون في قاع السفينة بعض الماء صعودوا إلى أعلى

(١) استهموا : اقترعوا .

(٢) أخرجه البخارى في صحيحه (٢٤٩٣) وأحمد في مسنده (٢٦٨ / ٤) والترمذى في سنن

(٢١٧٣) وقال : حسن صحيح .

السفينة، وأدلوها الدلو في الماء . .

فقال أحدهم: لو ثقبنا السفينة لأخذنا الماء دون تعب . .

لكن لو ترك ركاب السفينة حدوث ذلك . . لكان الهلاك . .

ولو ضربوا على أيدي أصحاب هذه الفكرة . . لنجوا جميعاً .

ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الكثير من الأشياء والأخلاق والسلوك .

إن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نقف بمنهج الله صفاً واحداً ضد بداية أية جريمة وأول بادرة لأول جريمة؛ لأن منهج الله تعالى يمنع تفشى الجريمة . .

يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن كل إنسان منا له ولاية ومسئولية عن عدد من البشر .

وكل ولاية لها دائرة . .

الزوج مسئول عن الزوجة والأبناء . .

والرئيس مسئول عن المرءوسين . .

لذلك يطالبنا الله عز وجل أن تكون عيون كل والٍ في منتهى اليقظة على من يتولى مسئوليتهم . .

وذلك حتى يرى أى بداية لأى لون من الانحراف . . ويواجهه بحزم،

وبذلك يبعده عن حياة الأفراد.

ويضرب الله عز وجل لنا مثلاً بسيطاً في الولاية والرعاية . . عندما بين لنا العلاقة بين سيدنا زكريا والسيدة مريم عليهما السلام :

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ^(١) فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ^(٢) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِذَا الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ^(٣) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ ^(٤) وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ^(٥) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ^(٦) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيْحْنٍ مُصَدَقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ^(٧) وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ^(٨) ﴾ [آل عمران]

(١) محرراً: خالصاً مفرغاً للعبادة وخدمة بيت المقدس.
(٢) المحراب: صدر البيت أو المسجد، وأكرم موضع فيه، وهو عند العامة المكان الذي يقيم فيه الناس لمقام الإمام في المسجد.
(٣) الحصور: الذي يحصر نفسه عن إتيان الشهوات.

نتأمل تلك القصة فنعرف أن مريم عليها السلام موهوبة من أمها للتقوى . .

وأن الله سبحانه تقبل مريم عليها السلام وأنبأها نباتاً حسناً، وجعل من يكفلها في الحياة هو سيدنا زكريا عليه السلام . .

و«يكفلها» أى: يتولى رعايتها فيأتى لها بكل ما تحتاج من أمور الحياة . .

وعندما دخل سيدنا زكريا على السيدة مريم وجد عندها بعض الرزق . . هنا سألها «أنى لك هذا؟» أى . . من أين لك هذا؟

وكان معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتحرى وأن نتعرف . . وذلك فى أنه ضرب لنا المثل بسؤال سيدنا زكريا للسيدة مريم عليهما السلام . .

ولم يكتف سيدنا زكريا عليه السلام بالإجابة عندما قالت له السيدة مريم عليها السلام : ﴿... هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ

[آل عمران]

حساب (٢٧) ﴿

بل سأل زكريا عليه السلام ربه أن يعطيه ابناً . .

وهكذا كانت إجابة الله تعالى .

إن رزق مريم من عند الله تعالى تماماً كما كان رزق سيدنا زكريا عليه

السلام بطفل .

إن تأمل هذه القصة يوحى بأن يسأل الإنسان دائماً أفراد الدائرة التي يكفلها . .

فالرجل لا بد أن يسأل زوجته لو امتلكت شيئاً لم يشتريه هو ، وكذلك يسأل أولاده . . والام لا بد أن تسأل بناتها عن الأشياء التي يمتلكنها ، وتبدو فوق طاقتهن .

إن مبدأ « أنى لك هذا ؟ » هو تشريع قرأني ليطبقه كل فرد في دائرة ولايته . . حتى لا يبدأ الانحراف صغيراً ثم يكبر ، وحتى لا يأتى طوفان الانحراف .

إن إهمال مبدأ « أنى لك هذا ؟ » . . هو السبب في الفساد الذى أصاب الكون . . ولو علم كل إنسان أن هناك من سيسأله :
- أنى لك هذا ؟ . .

لاستقام ميزان العمل . . وكان لا بد من ذلك حتى تستقيم حركة الحياة فى الكون . . وذلك لينشأ الخير للجميع .

لأن من يهمل مبدأ « أنى لك هذا ؟ » . . فإن الإهمال يبدأ بصمت وتجاهل ، ثم يستشرى الانحراف لتدرك بعد ذلك مصاعب مجمعة وكوارث تتوالى ، ولا تقوى النفس البشرية على تحملها . .

إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضع للناس ميزاناً . وهذا الميزان يتلخص في :

* «كل المسلم على المسلم حرام . . دمه وماله وعرضه» ^(١) .

و . .

* «المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كرب القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» ^(٢) .

و . .

* «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ^(٣) .

إن النبي ﷺ يريد أن ينشر المساواة عندما يؤكد هذا الاستطراق الوصائي . . بأحاديثه .

إن النبي ﷺ يكاد أن يربط كل سكان الدنيا في حديث واحد عندما قال :

« ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» ^(٤) .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٦٤) وأحمد في مستدركه (٢/٢٧٧ ، ٣٦٠) عن أبي هريرة .

(٢) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٤٢) ومسلم (٢٥٨٠) .

(٣) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (١٣) وكذا مسلم (٤٥) .

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٢٤) من حديث عائشة .

وعندما نتأمل هذا الحديث . . نكاد نرى الدنيا قد أصبحت عائلة إنسانية واحدة . .

فمن رعاية جار لجار آخر . .

ومن حرص «جار» على ألا يعتدى على حق جار . .

نجد أن الدائرة الإنسانية تلتحم . .

نجد الكون كله يرتبط في محبة وانضباط ومسؤولية ومساواة وارتباط كل فرد مؤمن بالآخر ارتباط من يحب لجاره ما يحبه لنفسه .

وفي هذا استطراق نفعي يحقق سعادة الكون .

وما دام الكون سعيداً . . فأنت تعمل على إسعاد الآخرين . .
والآخرون يعملون لسعادتك .

وينبها الله سبحانه وتعالى وهو الحق بمنافذ الضعف الإيماني . .

إنه يأتي من أحد منفذين . .

من صاحب العمر - أي الزوج أو الزوجة - أو من الأبناء . .

إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم:

﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ

فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

[الثغابن]

لأن الرجل يريد لزوجه السعادة والراحة، فيخطيء لو تسامح .

وكذلك الزوجة . .

وكذلك الأبناء .

إن تطبيق مبدأ « أئني لك هذا ؟ » في الصغائر يحمي الكل من الكبائر .

ولهذا فإن الرحمن جل وعلا . . يعلمنا أنه ترفع عن أن يتخيل أحد من البشر . . أن له ما للبشر من زوجة وولد . .

وبين ذلك بنص قرآني صريح :

﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ^(١) رَبَّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن]

ولأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن البشر يعانون أحياناً من زلل^(٢) الأبناء والزوجات . . فيطمئنتهم أنه أعلى من أن يختار لنفسه ما أعطاه للبشر . . الزوجة والولد . .

ويضع الله سبحانه وتعالى لنا المنهج الصحيح للرباط الأسرى . . أن نطعم الأهل حلالاً . .

(١) جد ربنا : عظمتُه وغناه عن العالمين .
(٢) الزلل : الخطأ .

وَأَلَّا نَظْلِمَ النَّاسَ مِنْ أَجْلِهِمْ . .

وَأَنْ يَنْشِئَ كُلُّ مُسْلِمٍ أَهْلَ بَيْتِهِ عَلَى مَنَهِجِ اللَّهِ تَعَالَى .

وعندما يعرف العبد أن له رباً . . وعندما يؤكد العبد أنه يراعى حق الخالق سبحانه في مخلوقاته فإن الله تعالى يحسن له ولذريته . .

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً﴾ ^(٩) [النساء]

إن الله تبارك وتعالى يعلم الإنسان أن يراعاه في أمور الناس حتى يرضى الله أولاده وآل بيته وأبنائه . . ويطمئنه عليهم، ولتأمل أكثر دقة الدرس الإيماني . . وذلك في سورة الكهف :

﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّا عَلَمْتَ رُشْدًا﴾ ^(٦٦)
 قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ^(٦٧) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
 خُبْرًا ^(٦٨) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ^(٦٩)
 قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ^(٧٠)
 فَاَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ

جئت شيئا إمرا^(١) (٧١) قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا (٧٢)
 قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا (٧٣) فانطلقا
 حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية^(٢) بغير نفس لقد جئت
 شيئا نكرا (٧٤) قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا (٧٥) قال
 إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا (٧٦)
 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما^(٣) أهلها فأبوا أن يضيّفوهما
 فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض^(٤) فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه
 أجرا (٧٧) قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه
 صبرا (٧٨) أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن
 أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا (٧٩) وأما الغلام فكان
 أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا (٨٠) فأردنا أن يبدلهما
 ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما (٨١) وأما الجدار فكان لـغلامين

(١) الشيء الأمر: الشديد النكارة.

(٢) نفسا زكية: طاهرة لم ترتكب ذنبا بعد.

(٣) استطعما أهلها: طلبا من أهلها أن يطمعوهما.

(٤) ينقض: يهدم. فأقامه: أي رمه حتى لا ينهار.

يَتِيمَيْن فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ
أَنْ يُلَاقَا أَشَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي
ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٧﴾ [الكهف]

إن المؤمن المتأمل لهذه القصة يرى اللقاء بين سيدنا موسى عليه السلام
وبين العبد الصالح . .

وكان العبد الصالح تقياً وأهل حكمة . وتنبأ بأن فتوة موسى وشبابه
ستجعل الأسئلة دائماً على فمه عن أى فعل . .

وعندما خرق العبد الصالح السفينة . . استنكر موسى هذا الفعل رغم
أن العبد الصالح نبّه عليه ألا يسأل إلا عندما يتلقى الإجابة . . وسأل
موسى . . لكن العبد الصالح أعاد التحذير .

وعندما التقى العبد الصالح بـ غلام في المدينة قتله العبد الصالح ،
واستنكر موسى ذلك . . فأعاد العبد الصالح التحذير . . وعندما وصل
موسى عليه السلام برفقة العبد الصالح إلى قرية سأل العبد الصالح أهلها
طعاماً له ولسيدنا موسى ، لكن أهل القرية كانوا من الخسة مما جعلهم لا
يمدون بساط الطعام للغرباء . . لأن من يطلب طعاماً غير الذى يطلب
مالاً . .

إن الذى يطلب الطعام لا يجد معه ما يشتري به الطعام ، ورغم ذلك

أكمل العبد الصالح بناء جدار كان يجب أن يتم بناؤه . . فقال موسى عليه السلام للعبد الصالح :

· إنك تستطيع أن تأخذ عليه أجراً . .

وهنا يقف العبد الصالح ليؤكد لموسى عليه السلام أنه لا يطيق الصبر . . ويشرح كل الأسباب . . السفينة كانت لفقرءاء ضعفاء وخلفهم ملك يغتصب السفن ، فالخرق يعفى السفينة من المصادرة والاعتصاب .
الغلام الذى قُتِل . . كان مستقبله هو الوبال والكارثة على أبويه الصالحين .

والجدار كان لطفلين لا عائل لهما فى هذه القرية اللثيمة . . التى رفضت أن تطعم العبد الصالح وموسى عليهما السلام . . وكان لا بد من بناء الجدار ؛ لأنه يخفى كنزاً تركه لهما الأب الصالح حتى يبلغ اليتيمان أشدهما ، ويستطيعا استخراج الكنز .

القصة إذن أن موسى عليه السلام كان لا يعرف الأسباب . .

لا يعرف إلا أن العبد الصالح خرق سفينة .

لا يعرف إلا أن العبد الصالح قتل غلاماً .

لا يعرف إلا أن العبد الصالح أكرم أهل القرية ببناء الجدار ، رغم أن الحقيقة أن بناء الجدار كان لحماية ضعفاء .

هكذا بنى العبد الصالح الجدار بأسلوب يضمن وقوعه عند بلوغ
اليتيمين سنَّ الرشيد فيجدا الكنز .

هكذا نرى أن والد اليتيمين كان عبداً صالحاً أيضاً، ترك لأبنائه كنزاً
من العمل الصالح .

إن في هذا عبرة لنا نحن الذين نرى أن بعضنا يدَّخر للأبناء المال . .
ويظلمهم به .

هذا الصنف من الناس لا يعرف أن الكون مضبوط بدقة، يديره من
لا تأخذه سنَّة ولا نوم . . الحى القيوم سبحانه وتعالى .
فمَنْ يخادع . . لا يخدع إلا نفسه .

خاتمة

هذا كتاب أتى مع الفجر من وحى الفيض الرحمانى ، إلهامات مشرقة
بعلامات نهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ، للوصول إلى الفجر ، فجر حركة
تحرير الفكر من الدخيل عليه ، ومن الوافد إليه ، بروح محبة ، وبنفس صافية ،
ويعقل مفكر فى الله جل علاه ، جاد بها إمام الدعاة الشيخ / محمد متولى
الشعراوى ، فى ساعة إشراق ، وفى وقت الأشواق مع الله .

فكان كتاباً للأجيال التى عاشت ليلاً تطلب فجراً ، لترى نور الإسلام من
مصادره الصافية بالحقائق الجلية التى تجذب العقل الشارد إلى الوعى بأوامر الله
وفيوضاته ، وتنادى القلب الغائب ليكون حاضراً مع الله ، حباً ومنهجاً
وسلوفاً .

هذه المعانى سمعها الشباب ، فصاغوها أنشودة يرتلها الزمن وتنقحها الحياة
لتحيا بها وعليها ولها ، فهى للروح زاد ، وللعقل فكر ، وللنفس سكينه وأمن .

فالأرواح به تهيم

والعقل به يفكر

والنفوس إليه تسكن

وذلك بأدب الداعية الذى ساقه إمام الدعاة ببيان الأدب ، وبلاغه الصفاء
فى مقومات ، بها قوام الدعوة وعظمة الداعية :

أولها : سماحة العرض .
وثانيها : لين القول .

وثالثها: حكمة الموعدة . ورابعها: الجدل الحسن .

هذه المقومات هي ظلال قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (١٦٥) [النحل]
فلو أحسن الداعى فى جمال العرض مع الحكمة ما وجدنا منحرفاً، أو
محترفاً أو تائهاً فى بيداء الجهل، فلا إلى الطريق سلك، ولا إلى المقصود
ملك .

وما أوجدنا فى هذا الوقت من داعية ينغم الحقائق، بفن القول، وحكمة
الحال، وموعظة الحسنى، حتى نصل إلى الإحسان فى سيرنا نحوه، ومصيرنا
إليه، ولا يكون ذلك إلا إذا اتصف الداعى .

بالصدق مع الله والنفس والإنسان .

وبالأمانة مع الله والنفس والإنسان .

والذكاء فى العرض مع مقتضى الحال .

والبلاغ المؤدب الذى يحمل المعانى فى حالها، والبيان فى كماله، والبديع
فى فنونه، فتلتقى الحقيقة مع الفن للوصول بالمريد نحو المراد .

جزى الله صاحب الإشارات الذى وضع لكل قيمة علامات، إمام الدعاة
الذى امتن الله على هذه الأمة به؛ ليكون هادياً للشباب، ودليلاً للرجال، نحو
دين الكمال والتمام والرضى، بارك الله لنا فيه وأمدّه بمدد الفيض، وبإلهام
العابدين .

الموضوع	الصفحة
* التـرقى فى الإيمان	٤٠٣
* أدب الصـوم	٤١٩
* الصفاء الروحى فى الاعتكاف	٤٣٥
* كيف أعيش مطمئناً	٤٥٣
* دعائم الاستقرار فى المجتمع	
الإنسانى	٤٦٥
* لماذا تؤمن وأنت تعمل ؟	٤٧٧
* التوازن العادل فى المجتمع	
الإنسانى	٤٩١
* خاتمة	٥٠٩

أخبار اليوم التجارية
مطبعة الرياض

هذا الكتاب

في رحلة العطاء المتواصل للفضيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوي إشرافاته وإلهاماته متجسدة بتبليغ الطريق للساكنين ، وتهديى الطالبين ، وتعلم البشرية ما خلق عليها من أمور الدين .

إن ، مكتبة الشعراوي الإسلامية ، هي إحدى هذه العطاءات التي تولت ، مؤسسة أخبار اليوم ، إصدارها ، وصدر في إطارها العديد من الكتب ، يتناول كل كتاب منها موضوعاً مستقلاً بذاته ، يعالج قضية من القضايا الدينية التي تهم كل مسلم و مسلمة ، وتفتح أفقاً جديدة في تفكيره .

وهذا الكتاب فيبحث أفاضه رحمن الدنيا والآخرة على إمام الدعوة ، وأجراه على لسانه في لمحات إيمانية ونفحات تكسية ، بتبليغ طريق الهدايا للعائرين المتصيرين .

ويصدر هذا المبحث المبارك في أجزاء أربعة ضمن ، مكتبة الشعراوي الإسلامية .